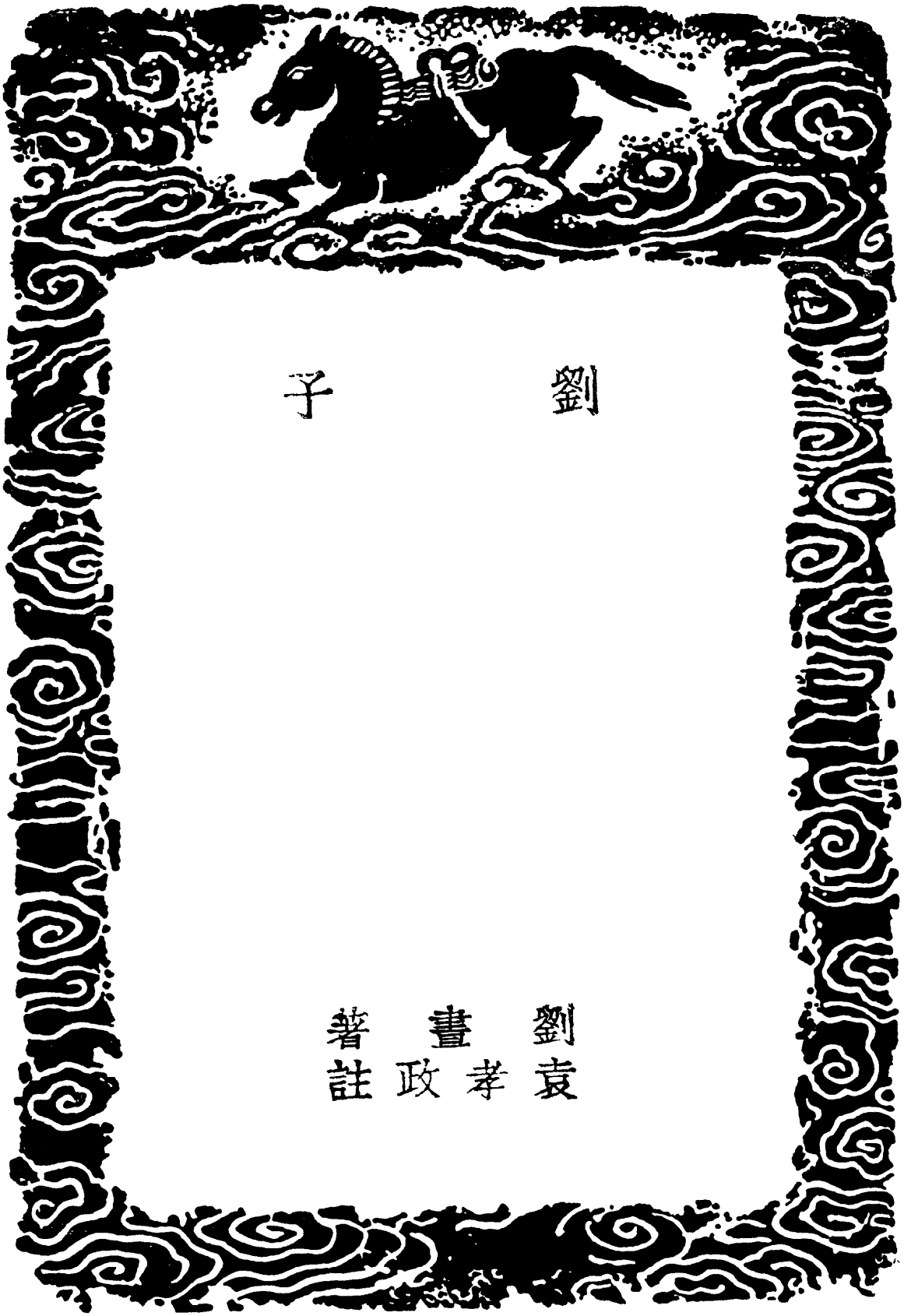
劉子

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



劉子

劉晝 著
袁孝政 註

本館叢書集成初編所選子彙漢魏叢書及畿輔叢書皆收有此書子彙畿輔均題作劉子漢魏題作新論子彙無注故僅二卷漢魏畿輔皆十卷本有注漢魏本漫漶故據畿輔本排印書名亦從之又按明刻何允中漢魏叢書本此書題劉勰撰王謨重刊本已改作劉晝撰

四庫全書提要

劉子十卷。案劉子十卷。隋志不著錄。唐志作梁劉勰撰。陳振孫書錄解題、晁公武讀書志、俱據唐播州錄事參軍袁孝政序。作北齊劉晝撰。宋史藝文志亦作劉晝。自明以來。刊本不載孝政註。亦不載其序。惟陳氏載其序。略曰。晝傷已不遇。天下陵遲。播遷江表。故作此書。時人莫知。謂爲劉勰、劉歆、劉孝標作云云。不知所據何書。故陳氏以爲終不知晝爲何代人。案梁通事舍人劉勰。史惟稱其撰文心雕龍五十篇。不云更有別書。且文心雕龍樂府篇。稱塗山歌於候人。始爲南音。有娀謠乎飛燕。始爲北聲。夏甲歎於東陽。東音以發。殷整思於西河。西音以興。此書辨樂篇。稱夏甲作破斧之歌。始爲東音。與勰說合。其稱殷辛作靡靡之樂。始爲北音。則與勰說迥異。必不出於一人。又史稱勰長於佛理。嘗定定林寺經藏。後出家改名慧地。此書末篇乃歸心道教。與勰志趣迥殊。白雲霽道藏目錄亦收之太元部無字號中。其非奉佛者明甚。近本仍刻劉勰。殊爲失考。劉孝標之說。南史、梁書。俱無明文。未足爲據。劉歆之說。則激通篇稱班超憤而習武。卒建西域之績。其說可不攻而破矣。惟北齊劉晝、字孔昭。渤海阜城人。名見北史儒林傳。然未嘗播遷江表。與孝政之序不符。傳稱晝孤貧受學。恣意披覽。晝夜不息。舉秀才不第。乃恨不學屬文。方復綴輯詞藻。言甚古拙。與此書之縟麗輕儁亦不合。又稱求秀才十年不得。乃發憤撰高才不遇傳。孝昭時、出詣晉陽上書。言亦切直。而多非世要。終不見收。乃編錄所上之書爲帝道。河清中又著金箱璧言。以指機政

之不良。亦不云有此書。豈孝政所指。又別一劉晝歟。觀其書末九流一篇。所指得失。皆與隋書經籍志子部所論相同。使隋志襲用其說。不應反不錄其書。使其剽襲隋志。則貞觀以後人作矣。或袁孝政採掇諸子之言。自爲此書而自註之。又恍惚其著書之人。使後世莫可究詰。亦未可知也。然劉勰之名。今既確知其非。自當刊正。劉晝之名。則介在疑似之間。難以確斷。姑仍晁氏陳氏二家之目。題晝之名。而附著其抵牾如右。

劉子卷一

齊阜城劉晝著　播州袁孝政註

清神第一

形者、生之器也。心者、形之主也。神者、心之寶也。故神靜而心和。心和而形全。神躁則心蕩。心蕩則形傷。將全其形。先在理神。故恬和養神。則自安於內。清虛棲心。則不誘於外。神恬心清。則形無累矣。虛室生白。吉祥至矣。人不照於爍金而照於瑩鏡者。以瑩能明也。不鑑於流波而鑑於靜水者。以靜能清也。鏡水以明清之性。故能形物之形。由此觀之。神照則垢滅。形靜則神清。垢滅則內慾永盡。神清則外累不入。今清歌奏而心樂。悲聲發而心哀。神居體而遇感推移。以此而言之。則情之變動。自外至也。夫一哀一樂。猶搴正性。況萬物之衆。而能拔擢以生心神哉。故萬人彎弧以向一鵠。鵠能無中乎。萬物眩曜以惑一生。生能無傷乎。七竅者、精神之戶牖也。志氣者、五臟之使候也。耳目之於聲色。鼻口之於芳味。肌體之於安適。其情一也。七竅狗於好惡。則精神馳騖而不守。志氣縻於趣捨。則五臟滔蕩而不安。嗜慾連綿於外。心腑壅塞於內。蔓衍於荒淫之波。留連於是非之境。而不敗德傷生者。蓋亦寡矣。是以聖人清目而不視。靜耳而不聽。閉口而不言。棄心而不慮。貴身而忘賤。故尊勢不能動。樂道而忘貧。故厚利不能傾。容身而處。適情而游。一氣浩然。純白於衷。故形不養而性自全。心不勞而道自至也。

防慾第二

人之稟氣。必有性情。性之所感者、情也。情之所安者、慾也。情出於性而情違性。慾由於情而慾害情。情之傷性。性之妨情。猶煙冰之與水火也。煙生於火而煙鬱火。冰出於水而冰遏水。故煙微而火盛。冰泮而水通。性貞則情銷。情熾則性滅。是以珠瑩則塵埃不能附。性明則情慾不能染也。故林之性靜。所以動者。風搖之也。水之性清。所以濁者。土渾之也。人之性貞。所以邪者。慾眩之也。身之有慾。如樹之有蝎。樹抱蝎則還自鑿。身抱慾而返自害。故蝎盛則木折。慾熾則身亡。將收情慾。先斂五關。五關者、情慾之路。嗜好之府也。目愛綵色。命曰伐性之斤。耳樂淫聲。命曰攻心之鼓。口貪滋味。命曰燻喉之煙。身安轝駟。命曰召蹷之機。此五者、所以養生。亦以傷生。耳目之於聲色。鼻口之於芳味。肌體之於安適。其情一也。然亦以之死。亦以之生。或爲賢智。或爲庸愚。由于處之異也。譬由愚者之養魚鳥也。見天之寒。則內魚於溫湯之中。而棲鳥於火林之上。水木者所以養魚鳥也。養之失理。必至焦爛。聲色芳味。所以悅人。悅之過理。還以害生。故明者刳情以遣累。約慾以守貞。食足以充虛接氣。衣足以蓋形禦寒。靡麗之華。不以滑性。哀樂之感。不以亂神。處於止足之泉。立於無害之岸。此全性之道也。夫蜂蠆螫指。則窮日煩擾。蚊蟲嗜膚。則通宵失寐。蚊蜂小害。指膚外疾。人入山則避蜂蠆。入室則驅蚊蝱。何者。以其害於體也。嗜慾攻心。正性顛倒。嗜慾大害。攻心內疾。方於指膚。亦以多也。外疾之害。輕於秋毫。人知避之。內疾之害。重於泰山。而莫之避。是棄輕患而負重害。不亦倒乎。人有牛馬放逸不歸。必知收之。情慾放逸而不知收之。不亦惑乎。將收情慾。必在危

微。情慾之萌。如木之將蘖。火之始熒。手可掣而斷。露可滴而滅。及其熾也。結條凌雲。煽熛章華。雖窮力運斤。竭池灌火。而不能禁。其勢盛也。嗜慾之萌。耳目可關。而心意可鑰。至於熾也。雖襞情卷慾而不能收。其性敗也。如能塞先於未形。禁慾於危微。雖求悔悋。其可得乎。

去情第三

情者、是非之主。而利害之根。有是必有非。能利亦能害。是非利害存於衷。而彼此還相疑。故無情以接物。在遇而恆通。有情以接人。觸應而成礙。由此觀之。則情之所處。物之所疑也。是以謀揚譽人。而受譽者不以爲德。身膚强飯。而蒙飽者不以爲惠。嬰兒傷人。而被傷者不以爲怨。侏儒嘲人。而獲嘲者不以爲辱。何者。挾利以爲己。有情於譽飽。雖蒙惠而非德。無情於傷辱。雖獲毀而無憾。魚不畏網而畏鵜。復讎者不怨鏌鋣而怨其人。網無心而鳥有情。劍無情而人有心也。使信士分財。不如投策探鉤。使廉士守藏。不如閑局全封。何者。有心之於平。不若無心之不平也。有慾之於廉。不若無慾之不廉也。今人目若驪珠。心如權衡。評人好醜。雖言得其實。彼必嫌怨。及其自照明鏡。摹倒其容。醜狀既露。則內慙而不怨。向之評者。與鏡無殊。然而向怨今之慙者。以鏡無情而人有心也。三人居室。二人交爭。必取信於不爭者。以辨彼此之得失。夫不爭者未必平。而交爭者未必偏。而信於不爭者。何也。以爭者之心。並挾勝情故也。飄瓦擊人。虛心觸己。是以聖人棄智以全眞。遣情以接物。不爲名尸。不爲謀府。混然無際。而俗莫能累矣。

韜光第四

物之寓世。未嘗不韜形滅影、隱質遐外、以全性棲命者也。夫含奇佩美。衒異露才者。未有不以此傷性毀命者也。故翠以羽自殘。龜以智自害。丹以含色磨肌。石以抱玉碎質。此四者、生於異俗。與人非不隔也。託性於山林。寄情於物外。非有求於人也。然而自貽伊患者。未能隱其形也。若使翠斂翮於明丘之林。則解羽之患永脫。龜曳尾於暘谷之泥。則鑽灼之患不至。丹伏光於春山之底。則磨肌之患永絕。石亢體於元圃之嵒。則剖琢之憂不及。故窮巖曲岫之梓。傑生於積石。穎貫青天。根鑿黃泉。分條布葉。輪菌磥硊。騏驎戲其下。鵷鸞游其顛。浮雲棲其側。清風激其間。終歲無毫釐之憂。免刀斧之入者。非與人有德也。能韜隱其質。故致全性也。路側之榆。樵人採其條。匠者伐其柯。餘有尺蘖。而爲行人所折者。非與人有仇也。然而致寇者。形不隱也。周鷄斷尾。獲免犧牲。文王欲殺雄鷄祭廟。其鷄知毛色度乃自齕其尾。恐神明不歆。遂免死。山狙見巧。終必招害。山狙。靈獸。善能拍前。楚王出獵。山狙統樹見巧。王問左右曰。誰能善射。對曰。惟養由基。王令射之。由基調絃捻箭。狙抱樹而啼。知其神射。必見死也。由此言之。則出處之理。亦可知矣。是以古之有德者、韜迹隱智。以密其外。澄心封情。以定其內。內定則神腑不亂。外密則形骸不擾。以此處身。不亦全乎。

崇學第五

至道無言。非立言無以明其理。大象無形。非立象無以測其奧。道象之妙。非言不津。津言之妙。非學不傳。未有不因學而鑒道。不假學以光身者也。夫繭繰以爲絲。織爲縑紈。繢以黼黻。則王侯服之。人學爲禮儀。

雕以文藻。而世人榮之。繭之不繰。則素絲蠹於筐籠。人之不學。則才智腐於心胸。海蚌未剖。則明珠不顯。崑竹未斷。則鳳音不彰。性情未鍊。則神明不發。譬諸金木。金性苞水。木性藏火。故鍊金則水出。鑽木而火生。人能務學。鑽鍊其性。則本慧發矣。青出於藍。而勝於藍。染使然也。冰生於水。而冷於水。寒使然也。鏡出於金。而明於金。瑩使然也。戎夷之子。生而同聲。長而異語。教使然也。山抱玉而草木潤焉。川貯珠而岸不枯焉。口納滋味而百節肥焉。心受典誥而五性通焉。故不登峻岑。不知天之高。不瞰深谷。不知地之厚。不游六藝。不知智之深。遠而光華者、節也。近而愈明者、學也。故吳鏌質勁。非箭羽而不美。越劍性利。非淬礪而不銛。人性慢慧。非積學而不成。沿淺以及深。披闇而覩明。不可以傳聞稱。非得以汎濫善也。夫還鄉者。心務見家。不可以一步至也。慕學者。情纏典素。不可以一讀能也。故爲山者。基於一簣之土。以成千丈之峭。鑿井者。起於三寸之坎。以就萬仞之深。靈珠如豆。不見其長。疊歲而大。饒舌如指。不覺其損。累時而折。懸巖滴瀝。終能穿石。規車牽索。卒至斷軸。水非石之鑽。繩非木之鋸。然而斷穿者。積漸之所成也。耳形完而聽不聞者、聾也。目形全而視不見者、盲也。人性美而不監道者。不學也。耳之初窒。目之始昧。必不恡百金。逆醫于聖。人不涉學。猶心之聾盲。不知遠祈明師。以攻心術。性之蔽也。故宣尼臨沒。手不釋卷。仲舒垂卒。口不輟誦。（廖川人。下帷講誦。三年不窺園。）有子惡臥。自碎其掌。蘇生患睡。親錐其股。（洛陽人。讀書欲睡。以錐刺其股。流血至踝。）以聖賢之性。猶好學無倦。矧庸人而可怠哉。

專學第六

學者、出於心。心爲身之主。耳目候於心。若心不在學。則聽誦不聞。視簡不見。如欲鍊業。必先正心。而後理義入焉。夫兩葉掩目。則冥默無覩。雙珠塡耳。必寂寞無聞。葉作目蔽。珠爲耳鯁。二關外擁。視聽內隔。固其宜也。而離婁察秋毫之末。不聞雷霆之聲。季子聽清角之韻。不見嵩岱之形。視不關耳。而耳不見。聽不關目。而目不聞者。何也。心溺秋毫。意入清角。故也。是以心駐於目。必忘其耳。則聽不聞。心駐於耳。必遺其目。則視不見也。使左手畫方。右手畫圓。令一時俱成。雖執規矩之心。廻剡剛之手。剡。方刀。剛。圓刀。而不能者。由心不兩用。則手不並運也。弈秋、通國之善弈也。當弈之時。有吹笙過者。傾心聽之。將圍未圍之際。問以奕道。則不知也。非弈道暴深。情有暫闇。笙猾之也。隸首、天下之善算也。當算之時。有鳴鴻過者。彎弧擬之。將發未發之間。問以三五。則不知也。非三五難算。意有暴昧。鴻亂之也。弈秋之弈。隸首之算。窮微盡數。非有差也。然而心在笙鴻。而弈敗算撓者。是心不專一。游情外務也。瞽無目而耳不可以察。專於聽也。聾無耳而目不可以聞。專於視也。以瞽聾之微。而聽察聰、視明審者。用心一也。夫蟬難取而黏之如掇。掇。急也。仲尼適楚。見傴僂者捕蟬。黏之如掇。曰。巧哉巧哉。卷耳易採而不盈傾筐。枲耳菓。如鼠耳。叢生如盤。可煑爲茹。卽今蒼耳。詩云。采采卷耳。不盈傾筐。嗟我懷人。寘彼周行。是故學者必精勤專心。以入於神。若心不在學而强諷誦。雖入於耳。而不諦於心。譬若聾者之歌。效人爲之。無以自樂。雖出於口。則越散矣。

劉子卷二

辯樂第七

樂者、天地之聲。中和之紀。人情之所不能免也。人心喜則笑。笑則樂。樂則口欲歌之。手欲鼓之。足欲舞之。歌之舞之。容發於聲音。形發於動靜。而入於至道。音聲動靜。性術之變。盡於此矣。故人不能無樂。樂則不能無形。形則不能無道。道則不能無亂。先王惡其亂也。故制雅樂以道之。使其聲足樂而不淫。使其音調龢而不詭。使其曲繁省而廉均。是以感人之善惡。不使放心邪氣。是先王立樂之情也。五帝殊時。不相沿樂。三王異世。不相襲禮。各像勳德應時之變。故黃帝樂曰雲門。象雲氣出入。周人冬至舞之。以祀天神。顓頊曰五莖。言其德被萬物。盡有根莖。嚳曰六英。言其德覆羣生。自有英華。堯曰咸池。象池水周徧。周人夏至舞之。以祭地祇。舜曰簫韶。韶。紹也。以其紹堯之業而能齊七政。肇十有二牧。故周人舞之。以祀四望。禹曰大夏。夏。大也。以其大堯舜之德。而能平水土。故周人舞之。以祭山川。湯曰大濩。濩。護也。湯寬仁而能救護生民。周人舞之。以享羕嫌。武曰大武。武王以黃鍾布牧野之陣。歸以太簇無射。此八樂之所以異名也。先王聞五聲。聞當作文。五聲。宮商角徵羽也。播八音。播。被也。八音。金石絲竹匏土革木。非苟欲愉心娛耳。聽其鏗鏘而已。將順天地之體。成萬物之性。協律呂之情。律管有十二日。以應十二月。和陰陽之氣。調八風之韻。東北方條風。東方明庶風。東南方清明風。南方景風。西南方涼風。西方閶闔風。西北方不周風。北

方廣漠風。通九歌之分。樂有九奏。九奏者。九夏也。王夏。昭夏。納夏。章夏。齊夏。族夏。驚夏。陔夏。肆夏。王出奏王夏。兩君相見奏肆夏。牲出奏昭夏。四方賓來奏納夏。臣有功奏章夏。夫人助祭奏齊夏。族人侍養奏族夏。公出奏驚夏。賓醉出奏陔夏。是謂九夏。卽周禮所謂九德之歌也。奏之圜丘。則神明降。用之方澤。則幽祇昇。擊拊球石。則百獸率舞。樂終九成。則瑞禽翔。書曰。蕭韶九成。鳳凰來儀。上能感動天地。郊則天神格。廟則人鬼享。下則移風易俗。凡民函五常之性。而其剛柔緩急。聲音不同。繫水土之風氣。故謂之風。好惡取舍。動靜亡常。隨君上之情欲。故謂之俗。孝經云。移風易俗。莫善於樂。此德音之音。雅樂之情。盛德之樂也。明王既泯。風俗凌遲。雅樂殘廢而溺音競興。溺。淫也。故夏甲作破斧之歌。始爲東音。破斧。曲名。歌者曰嗚呼。皆喪命矣。夫東音。東方主角音也。殷辛作靡靡之樂。始爲北聲。北鄙被伐之聲。鄭衞之俗好淫。故有溱洧桑中之曲。溱洧。二水名。桑中。淫荒之地。鄭衞公室淫亂化殺人間□□□□男女奔淫野合。溱洧詩云。溱與洧。方渙渙兮。士與女。方秉蘭兮。女曰觀乎。士曰旣且。且往觀乎。桑中詩云。期我乎桑中。要我乎上宮。送我乎淇之上矣。鄭國尤甚。楚越之俗好勇。則有赴湯蹈火之歌。楚王好勇。放火燒甘泉宮。令士卒救之。如戰陣。有功者賞。無功者罰。士卒以泥塗身爭救。死者三千餘人。各咏其所好。歌其所欲。作之者哀。聽之者泣。由心之所感。則形於聲。聲之所感。必流於心。故哀樂之心感。則燋殺嘽緩之聲應。濮上之音作。則淫泆邪放之志生。昔商使師延作靡靡之樂。已而自沉於濮水。後師涓過焉。夜聞而寫之。爲晉平公鼓之。師曠啓王曰。此是濮水上樂。亡國之音也。後遂廢不用。故延年造傾城之歌。漢武思靡嫚之色。靡嫚。妖冶也。

李延年姿顏色豔。武帝嬖之。任爲協律都尉。帝令造新聲。延年待上起舞而歌曰。南國有佳人。美者顏如玉。一顧傾人城。再顧傾人國。不惜傾城國。佳人不再得。上嘆息曰。善。世豈有此人乎。平陽主因言延年有女弟。上迺召見之。賓淑麗善舞。納爲夫人。生昌邑王。時人語曰。一雌一雄。雙飛入紫宮中。雍門作松栢之聲。齊泯願未寒之服。雍門。樂人也。爲齊王彈秋風入松柏曲。音極慘悽。王寒。思著纊。荊軻入秦。宋意擊筑歌於易水之上。軻爲太子丹報讎。去至易水。太子送之。宋意爲擊筑。軻拔劍起舞。歌曰。風蕭蕭兮易水寒。壯士一去兮不復還。其精誠感天。白虹貫日。後擯秦王。悞中銅柱。身死於秦宮。聞者瞋目。髮直穿冠。趙王遷於房陵。心懷故鄉。作山木之謳。坐唱曰謠。行唱曰謳。曰。山有木兮木有枝。心思君兮君豈知。聽者嗚咽。泣涕流連。此皆淫泆悽愴。憤厲哀思之聲。非理性和情。德音之樂也。桓帝聽楚琴。慷慨歎息。悲酸傷心。即楚姬怨也。曰。善哉。爲琴若此。豈非樂乎。夫樂者、聲樂而心和。所以非爲樂也。今則聲哀而心悲。灑淚而歔欷。是以悲爲樂也。若以悲爲樂。亦何樂之有哉。今悲思之聲。施於管絃。聽音者不淫則悲。淫則亂。男女之辯。悲則感怨。思之聲。豈所謂樂哉。故奸聲感人而逆氣應之。逆氣成象而淫樂興焉。正聲感人而順氣應之。順氣成象而和樂興焉。樂不和順。則氣有蓄滯。氣有蓄滯。則有悖逆詐僞之心。淫泆妄作之事。是以奸聲亂色。不留聰明。淫樂慝禮。不接心術。使人心和而不亂者。雅樂之情也。爲詩頌以宣其志。鍾鼓以節其耳。羽旄以制其目。聽之者不傾。視之者不邪。耳目不傾不邪。則邪音不入。邪音不入。則情性內和。情性內和。然後乃爲樂也。

履信第八

信者、行之基。行者、人之本。人非行無以成。行非信無以立。故信之行於人。譬濟之須舟也。信之於行。猶舟之待檝也。將涉大川。非舟何以濟之。欲泛方舟。非檝何以行之。今人雖欲爲善而不知立行。猶無舟而濟川也。雖欲立行而不知立信。猶無檝而行舟也。是適郢土而晉冥山。郢土在南。冥山在北。背道愈遠矣。自古皆有死。人非信不立。故豚魚著信之所及也。允哉斯言。非信不成。齊桓不背曹劌之盟。齊桓與魯莊會于柯。曹劌手劍從之。管仲曰。君將何求。曹子曰。願請汶陽之田。仲顧公曰。君許諾。公曰。諾。曹子請盟。公下。與之盟。曹子標劍而去。桓公亦不怒。信著天下。自柯之盟始焉。晉文不棄伐原之誓。文公伐原。令士卒齎三日糧。糧卽還至。圍原城三日。不降。文公令還吏曰。原不過三日。將降矣。不如待之。公曰。已約。得城失信。吾不爲也。原人聞之。請命自降。諸侯由此多歸附。吳起不虧移轅之賞。起。欲伐秦。恐士卒不信。乃埋車轅於市東門。書曰。有能移著西門者。給田百畝。黃金百斤。三日無敢移。更書曰。能移者給田五百畝。黃金五百斤。時一人來移。卽賜之田五百畝。金五百斤。於是士卒勇於攻戰。伐秦遂克。魏侯不乖虞人之期。虞人。掌山澤之官也。文侯與人期獵。明日欲發。遇大雨。左右諫止之。文侯曰。吾志不急於獸禽也。吾固已與虞人期。恐失信。遂冒雨以進。用能德光於宇宙。名流於古今。不朽者也。故春之得風。風不信則花蕚不茂。花蕚不茂則發生之德廢。夏之得炎。炎不信則草木不長。草木不長則長嬴之德廢。秋之得雨。雨不信則百穀不實。百穀不實則收成之德廢。冬之得寒。寒不信則水土不堅。水土不堅則安靜之德廢。以天地之靈

氣不信。四時猶廢。而況於人乎。昔齊攻魯。求其岑鼎。魯侯僞獻他鼎而請盟焉。齊侯不信。使柳季云是。柳季。魯之信人。則請受之。魯使柳季。柳季曰。君以鼎爲國。信者亦臣之國。今欲破臣之國。全君之國。臣所難也。乃獻岑鼎。小邾射以邑奔魯。魯使季路要我。君無盟矣。乃使子路辭焉。季孫謂之曰。千乘之國。不信其盟。而信子之一言。子何辱焉。子路曰。彼不臣而濟其言。是不義也。由不能矣。夫柳季、季路、魯之匹夫。立信於衡門而聲馳於天下。故齊邾不信千乘之盟。而重二子之言。信之爲德。豈不大哉。秦孝公使商鞅攻魏。魏遣公子昂逆而拒之。鞅謂昂曰。昔鞅與公子善。今俱爲兩國將。不忍攻。願一飲醼。休二師。公子許焉。遂與之會。鞅伏甲虜之。擊破魏軍。及惠王卽位。疑其行詐。遂車裂於市。夫商鞅、秦之貴臣。名重於海內。貪詐僞之小功。失誠信之大義。一爲不信。終身尤。卒至屠滅。爲天下笑。無信之弊。豈不重乎。故言必如言。信之符也。同言而信。信在言前。同教而行。誠在言外。君子知誠信之爲貴。必忱信而行。指麾動靜。不失其符。以施教則立。以涖事則正。以懷遠則附。以賞罰則明。由此而言。信之爲行。其德大矣。

思順第九

七緯順度。以光天象。天象。五星如連珠。日月似合璧。五性順理。以成人行。行象爲美。美于順也。夫人爲失。失在于逆。故七緯逆則天象變。五性逆則人道敗。變而不生災。敗而不傷行者。未之有也。山海爭水。水必歸海。非海求之。其勢順也。塞利西南。坎上艮下爲蹇。就土順也。不利東北。登山逆也。是以去濕就燥。火之勢也。違高從下。水之性也。今導泉向澗。則爲易下之流。激波陸山。必成難昇之勢。水之無情。猶知違逆趣

順。矧人心乎。故忠孝仁義。德之順也。悖傲無禮。德之逆也。順者福之門。逆者禍之府。由是觀之。逆性之難。順性之易。斷可識矣。今使孟說引牛之尾。孟說紂時勇士。尾斷腹裂。不行十步。若環棗之條。以貫其鼻。縻以尋絢。被髮童子騎而策之。風于廣澤。恣情所趣。何者。十步之行。非遠於廣澤。被髮之童。非勇於孟說。然而近不及遠。強不如弱者。逆之與順也。司馬蒯聵、天下之攻劍者也。令提劍鋒而掉劍觚。必刎其指。而不能以陷腐木。而況金甲乎。若提其觚而掉其鋒。雖則凡夫可以陸斬犀象。水截蛟龍矣。順理而行。若執劍觚。逆情而動。如執劍鋒。欲無傷乎。后稷善播植。不能使禾稼冬生。逆天時也。禹善治水。鑿穴川。不能迴水西流。逆地勢也。人雖才藝卓絕。不能悖理成行。逆人道也。故循理處情。雖愚惷可以立名。反道爲務。雖賢哲猶有禍害。君子如能忠孝仁義。履信思順。自天祐之。吉無不利也。

愼獨第十

善者、行之總。不可斯須離。可離。非善也。人之須善。猶首之須冠。足之待履。首不加冠。是越類也。行不躡履。是夷民也。今處顯而修善。在隱而爲非。是淸旦冠履而昏夜倮跣也。荃蓀孤植。不以巖隱而歇其芳。石泉潛流。不以澗幽而不淸。人在暗密。豈以隱翳而迴操。是以戒愼目所不覩。恐懼耳所不聞。居室如見賓。入虛如有人。故蘧瑗不以昏行變節。衞靈公與夫人夜坐。聞車聲轔轔。至闕而止。過闕復有聲。公問夫人曰。如此爲誰。曰。蘧伯玉也。顏回不以夜浴改容。勾踐拘於石室。君臣之禮不替。越王。范蠡。吳王囚之石室。顧謂太宰嚭曰。彼越王一節之人。范蠡一介之士。雖在窮厄之地而不失君臣之禮。冀缺耕於坰野。夫婦之

敬不虧。冀邑名。郤其姓也。林外曰坰。郊外曰野。缺耕于田。其妻饁之。敬相待如賓。斯皆愼乎隱微。枕善而居。不以視之不見而移其心。聽之不聞而變其情也。謂天蓋高而聽甚卑。謂日蓋遠而照甚近。謂神蓋幽而察甚明。詩云。相在爾室。尙不媿於屋漏。西北隅謂屋漏。無曰不顯。莫予云覯。暗昧之事。未有幽而不顯。昏惑之行。無有隱而不彰。修操於明。行悖於幽。以人不知。若人不知。則鬼神知之。鬼神不知。則己知之。而云不知。是盜鐘掩耳之智也。孔徒晨起。爲善孜孜。東平居室。以善爲樂。漢明帝遣使手詔賜東平國中傅曰。日者問王蒼處家。何等最樂。王言爲書最樂。其言甚大。非諸侯王驕恣放逸者可比。故身恆居善。則內無憂慮。外無畏懼。獨立不慚影。獨寢不愧衾。上可以接神明。下可以固人倫。德被幽明。慶祥臻矣。

貴農第十一

衣食者、民之本也。民者、國之本也。民恃衣食。猶魚之須水。國之恃民。如人之倚足。魚無水則不可以生。人失足必不可以步。國失民亦不可以治。先王知其如此。而給民衣食。故農祥旦正。晨集娵訾。陽氣憤盈。土木脉發。天子親耕於東郊。用上亥日。后妃躬桑於北郊。用上巳日。國非無良農也。而王者親耕。世非無蠶妾也。而后妃躬桑。上可以供宗廟。下可以勸兆民。神農之法曰。丈夫丁壯而不耕。天下有受其饑者。婦人當年而不織。天下有受其寒者。故天子親耕。后妃親織。以爲天下先。是以其耕不强者。無以養其生。其織不力者。無以蓋其形。衣食饒足。奸邪不生。安樂無事。天下和平。智者無所施其策。勇者無以行其威。故衣食爲民之本。而工巧爲其末也。是以雕文刻鏤。傷於農事。錦繢綦組。害於女工。農事傷、則饑之本也。女工

害、則寒之源也。饑寒並至而欲禁人爲盜。是揚火而欲無炎。撓水而望其靜。不可得也。衣食足。知榮辱。倉廩實。知禮節。故建國者。必務田蠶之實。棄美麗之華。以穀帛爲珍寶。比珠玉於糞土。何者。珠玉止於虛玩。而穀帛有實用也。假使天下瓦礫悉化爲和璞。砂石皆變爲隋珠。如値水旱之歲。瓊粒之年。則璧不可以禦寒。珠未可以充饑也。雖有奪日之鑑。代月之光。歸於無用也。何異畫爲西施。美而不可悅。刻作桃李。似而不可食也。衣之與食。唯生人之所由。其最急者。食爲本也。霜雪嚴嚴。苦蓋不可以代裘。苦。茆也。言無布帛可衣。唯衣茆蒙。蒙者。女人之衣曰蒙。今江東亦呼茆爲蓋也。室如懸磬。草木不可以當粮。故先王制國有九年之儲。可以備非常。救災厄也。堯湯之時。有十年之蓄。及遭九年洪水。七載大旱。不聞饑饉相望、捐棄溝壑者。蓄積多故也。穀之所以不積者。在於游食者多而農人少故也。夫螟螣秋生而秋死。食苗心曰螟。食節曰螣。食根曰蝥。食葉曰蠈。此四蟲者。皆爲人害也。一時爲災而數年乏食。今一人耕而百人食之。其爲螟螣。亦以甚矣。是以先王敬授民時。勸課農桑。省游食之人。減徭役之費。則倉廩充實。頌聲作矣。公羊高曰。什一。天下之中正也。什一行而頌聲作矣。雖有戎馬之興。水旱之沴。國未嘗有憂。民終爲無害也。

劉子卷三

愛民第十二

天生萬民。而立之君。君則民之天也。天之養物。以治陰陽爲本。君之化民。以政教爲務。故寒暑不時則疾疫。風雨不節則歲饑。刑罰者、民之寒暑也。教令者、民之風雨也。刑罰不時則民傷。教令不節則俗弊。故水濁無棹尾之魚。土确無威蕤之木。政煩無逸樂之民。政之於人。由琴瑟也。大絃急則小絃絕、大絃闕矣。夫足寒傷心。民勞傷國。足溫而心平。人佚而國寧。是故善爲理者。必以仁愛爲本。不以苛酷爲先。寬宥刑罰。以全人命。省徹徭役。以休民力。輕約賦斂。不匱人財。不奪農時。以足民用。則家給國富而太平可致也。人之於君。猶子之於父母也。未有父母富而子貧。父母貪而子富也。故人饒足者。非獨人之足。亦國之足也。渴乏者。非獨人之渴乏。亦國之渴乏也。故有若曰。百姓足。君孰與不足。百姓不足。君孰與足。此之謂也。先王之治。上順天時。下養萬物。草木昆虫。不失其所。獺未祭魚。不施網罟。豺未祭獸。不脩田獵。鷹隼未擊。不張罻羅。霜露未霑。不伐草木。草木有生而無識。鳥獸有識而無知。猶施仁愛以及之。奚況生人而不愛之乎。故君者其仁如春。其澤如雨。德潤萬物。則人爲之死矣。昔太王居邠而人隨之。仁愛有餘也。夙沙之君而人背之。仁愛不足也。仁愛附人。堅於金石。可銷而人不可離。故君者、壤也。人者、卉木也。未聞壤肥而卉木不茂。君仁而萬人不盛矣。

從化第十三

君以民爲體。民以君爲心。心好之。身必安之。君好之。民必從之。未見心好而身不從。君欲而民不隨也。人之從君如草之從風。水之從器。故君之德。風之與器也。人之情。草之與水也。草之戴風。風驚東則東靡。風驚西則西靡。是隨風之東西也。水之在器。器方則水方。器圓則水圓。是隨器之方圓也。下之事上。從其所行。猶影之隨形。響之應聲。言不虛也。上所好物。下必有甚。詩云。誘人孔易。言從上也。昔齊桓公好衣紫。闔境盡被異綵。晉文公不好服美。羣臣皆衣牂羊。魯哀公好儒服。舉國皆着儒衣。趙武靈王好鵠鶡。國人咸冠鵠冠。紫非正色。牂非美毳。儒非俗服。鵠非冠飾。而競之者。隨君所好也。楚靈王好細腰。臣妾爲之約食。餓死者多。越王句踐好勇而揖鬬蛙。國人爲之輕命。兵死者衆。命者、人之所重。死者、人之所惡。今輕其所重。重其所惡者。何也。從君所好也。堯舜之人可比屋而封。桀紂之人可接屋而誅。非堯舜之民性盡仁義。而桀紂之人生輒奸邪。而善惡性殊者。染化故也。是以明君愼其所好。以正時俗。樹之風聲。以流來世。或者以爲上化而下不必隨。君好而人未必同也。故唐堯之世而四凶縱。殷紂之時而三仁貞。漢文節儉而人庶奢。齊景奢而晏嬰儉。此未達之辭也。何者。冬之德陰而有寒炎。蕭邱夏之德陽而有霜霰。以天地之德。由不能一於陰陽。況其賢聖。豈能一於萬民哉。故權衡雖正。不能無毫釐之差。鈞石雖平。不能無抄撮之較。從君之譬。以多言之。唐堯居上。天下皆治。而四凶獨亂。猶曰堯治。治者多也。殷紂在上。天下皆亂。而三仁獨治。猶曰紂亂。亂者衆也。漢文節儉。而人有奢。猶曰世儉。儉者多也。齊景太奢而晏嬰躬儉。猶曰國

奢。奢者衆也。水性宜冷而有華陽溫泉。猶曰水冷。冷者多也。火性宜熱而有蕭邱寒炎。猶曰火熱。熱者多也。迅風揚波。高下相臨。山隆谷窪。差以尋常。較而望之。猶曰水平。舉大體也。故世之論事。皆取其多者。以爲之節。今觀言者。當顧言外之旨。不得拘文以害義也。

法術第十四

法術者、人主之所執。爲治之樞也。術藏於內。隨務應變。法設於外。適時御人。人用其道而不知其數者、術也。懸教設令以示人者、法也。人主以術化世。猶天以氣變萬物。氣變萬物而不見其象。以術化人而不見其形。故天以氣爲靈。主以術爲神。術以神隱成妙。法以明斷爲工。淳風一澆。則人有爭心。情爲既動。則立法以檢之。建國君人者。雖能善政。未有棄法而成治也。故神農不施刑罰而人善。爲政者不可廢法而治人。舜執干戚而服有苗。征伐者不可釋甲而制寇。立法者譬如善御。察馬之力。揣途之數。齊其銜轡。以從其勢。故能登坂赴險。無覆軼之敗。乘危涉遠。無越軌之患。君猶御也。法猶轡也。人猶馬也。馬猶軌也。理猶執轡也。執轡者、欲馬之遵軌也。明法者、欲人之循治也。轡不均齊。馬失軌也。法不適時。人乖理也。是以明主務循其法。因時制宜。苟利於人。不必法古。必害於事。不可循舊。夏商之衰。不變法而亡。三代之興。不相襲而王。堯舜異道而德蓋天下。湯武殊治而名施後代。由此觀之。法宜變動。非一代也。今法者則溺於古律。儒者則拘於舊禮。而不識情移法宜變改也。此可與守法而施教。不可與論法而立教。故智者作法。愚者制焉。賢者更禮。不肖者拘焉。拘禮之人。不足以言事。制法之士。不足以論理。若握一世之法。以傳百世

之人。由以一衣擬寒暑。一藥治痤瘕也。若載一時之禮。以訓無窮之俗。是刻舟而求劒。守株而待兎。故制治者爲理之所由。而非所以爲治也。禮者、成化之所宗。而非所以成化也。成化之宗。在於隨時。爲治之本。在於因世。未有不因世而欲治。不隨時而成化。以斯治政。未爲衷也。

賞罰第十五

治民御下。莫正於法。立法施教。莫大於賞罰。賞罰者、國之利器。而制人之柄也。故天以晷數成歲。國以法教爲才。晷運於天。則時成於地。法動於上。則治成於人。晷之運也。先春後秋。法之動也。先賞後罰。是以溫風發春。所以動萌華也。寒露降秋。所以殞茂葉也。明賞有德。所以勸善人也。顯罰有過。所以禁下姦也。善賞者因民所喜以勸善。善罰者因民所惡以禁奸。故賞少而善勸。刑薄而奸息。賞一人而天下喜之。罰一人而天下畏之。用能教狹而治廣。用寡而功衆也。昔王良之善御也。識馬之饑飽規矩徐疾之節。故鞭策不載而千里可期。然不可以無鞭策者。以馬之有佚也。聖人之爲治也。以爵賞勸善。以仁化愛民。故刑罰不用。太平可致。然而不可廢刑罰者。以民之有縱也。是以賞雖勸善。不可無罰。罰雖禁惡。不可無賞。賞平罰當。則理道立矣。故君者賞罰之所歸。誘人以趣善也。其利重矣。其威大矣。空懸小利。足以勸善。虛設輕威。可以懲奸。刓復張厚賞以施下。操大威以臨民哉。故一賞不可不信也。一罰不可不明也。賞而不要恐當作信。雖賞不勸。罰而不明。雖刑不禁。不勸不禁。則善惡失理。是以明主一賞善罰惡。非爲己也。以爲國也。適於己而無功於國者。不加賞焉。逆於己而有勞於國者。不施罰焉。罰必施於有過。賞必加於有功。苟

能賞信而罰明。則萬人從之。若舟之循川。車之遵路。亦奚向而不濟。何行而弗臻矣。

審名第十六

言以繹理。理爲言本。名以訂實。實爲名源。有理無言。則理不可明。有實無名。則實不可辨。理由言明而言非理也。實由名辨而名非實也。今信言以棄理實。非得理者也。信名而略實。非得實者也。故明者課言以尋理。不遺理而著言。執名以責實。不棄實而存名。然則言理兼通而名實俱正。世人傳言。皆以小成大。以非爲是。傳彌廣而理逾乖。名彌假而實逾反。則迴犬似人。轉白成黑矣。今指犬似人。轉白成黑。則不類矣。專以類推。以此象彼。謂犬似玃。玃似狙。狙似人。則犬似人矣。謂白似紺。淺黃。紺似黃。黃似朱。朱似紫。紫似紺。清色紺似黑。則白成黑矣。黃軒四面。非有八目。黃帝使諸侯分理四方。因以爲四面。卽今之方伯也。夔之一足。必有獨脛。魯哀公問孔子曰。后夔一足。信乎。對曰。調六律。和八音。惟一人則足。周人玉璞。其實死鼠。周人懷璞謂鄭賈曰。欲買璞乎。曰。欲之。出其璞視之。乃死鼠也。因謝不取。楚之鳳凰。乃是山雞。楚人擔山雉者。路人問何鳥也。曰。鳳凰也。路人弗惜千金販之。欲獻楚王。經宿而死。愚谷智叟。而像頑稱。昔有賢人隱於愚谷。自號曰愚谷叟。時人聞之。以爲眞愚人也。黃公美女。乃得醜名。齊有黃公。二女皆國色。常謙卑以爲醜惡。故一國無聘者。衛有鰥夫。時冒取之。果國色也。魯人縫掖。實非儒行。縫。大也。孔子居魯。常服之。東郭吹竽。而不知音。竽似笙。有卅六管。齊宣王好聞之。吹竽者三千人。東郭處士也。四面一足。本非眞實。玉璞鳳凰。不是定名。魯人東郭。空濫美稱。愚谷黃公。橫受惡名。由此觀之。傳聞喪眞。翻轉名實。美惡無

定稱。賢愚無正目。俗之弊者。不察名實。虛傳說者。卽似定眞。聞野丈人。謂之田父。河上姹女。謂之婦人。堯漿木樹中水。禹粮赤土中極赤之土。禹治水。乏食。乃此販土食之。龍肝牛膝。謂之爲肉。已上俱是藥名。掘井得人。言自土而出。三豕渡河。云彘行水上。凡斯之類。不可勝言。故狐狸二獸。因其名便。狐有野狸野猫。合而爲一。蛩蛩巨虛。其實一獸。蛩蛩前足長。巨虛後足長。其獸出鴈門山。見人。卽巨虛負蛩而走。因其詞煩。分而爲二。斯雖成其名而不知敗其實。弗審其詞而不察其形。是以古人必愼傳名。近審其詞。遠取諸理。不使名害於實。實隱於名。故名無所容其僞。實無所蔽其眞。此之謂正名也。

鄙名第十七

名者、命之形也。言者、命之名也。形有巧拙。名有好醜。言有善惡。名言之善。則悅於人心。名言之惡。則忮於人耳。是以古人制邑名子。必依善名。名之不善。害於實矣。昔畢萬以盈大會福。晉讎以怨偶逢禍。然盈大者不必盡吉。怨偶者不必皆凶。而人懷愛憎之意者。以其名有善惡也。今野人晝見蟢子者。以爲有喜樂之瑞。夜夢見雀者。以爲有爵位之象。然見蟢者未必有喜。夢雀者未必彈冠。而人悅之者。以其名利人也。水名盜泉。尼父不漱。邑名朝歌。顏淵不舍。里名勝母。曾子還軫。亭名栢人。漢后高帝。夜遁。何者。以其名害義也。以蟢雀之徵。無益於人。名苟近善。而世俗愛之。邑泉之大。生人所庇。名必傷義。聖賢惡之。由此而言。則善惡之義在於名也。昔有貧人命其狗曰富。命其子曰樂。方祭而狗入於室。叱之曰富。出。祝曰不祥。家果有禍。其子後死。哭之曰樂。而不自悲也。莊公有人字其長子曰盜。次子曰毆。盜持衣出耨。鋤草曰耨。其

母呼之曰盜。吏因縛之。其母呼毆毆喻吏遽而聲不轉。但言毆毆。吏因毆之。盜幾至於殪。立名不善。而受其弊。審名之宜。豈不信哉。

劉子卷四

知人第十八

龍之潛也。慶雲未附。則與魚鱉爲鄰。驥之伏也。孫陽未賞。必與駑駘同櫪。驥。龍馬。駑駘。鹽馬。孫陽。卽伯樂也。士之翳也。知己未願。亦與傭流雜處。自非洞明。莫能分也。故明哲之相士。聽之於未聞。察之於未形。而鑒其神智。識其才能。可謂知人矣。若功成事遂。然後知之者。何異耳聞雷霆而稱爲聰。目見日月而謂之明乎。故孔方誣之相馬也。雖未追風逐電。絕塵滅影。而迅足之勢固已見矣。薛燭之賞劍也。雖未陸斬玄犀。水截輕羽。而銳刃之資亦已露矣。孔。薛。俱秦人。故范蠡吠於犬竇。文種聞而拜之。鮑龍跪石而吟。仲尼爲之下車。堯之知舜。不違桑陰。文王之知呂望。不以永日。眉睫之微。而形於色。音聲之妙。而動於心。賢聖觀察。不待成功而知之也。陳平之棄楚歸漢。魏無知識其善謀。韓信之亡於黑水。蕭何知其能將。豈待吐六奇而後明。破趙魏而方識哉。若于臨機能謀而知其智。犯難涉危乃見其勇。是凡夫之識。非明哲之鑒。公輸之刻鳳也。冠距未成。翠羽未樹。人見其身者。謂之龍鵶。見其首者。名曰鵸鷊。皆訾其醜而笑其拙。及鳳之成。翠冠雲聳。朱距電搖。錦身霞散。綺翮焱發。翩然一翥。翻翔雲棟。三日而不集。然後讚其奇而稱其巧。堯遭洪水。浩浩滔天。蕩蕩懷山。下民昏墊。禹爲匹夫。未有功名。堯深知之。使治水焉。乃鑿龍門。斬荆山。導熊耳、通鳥鼠、櫛奔風、沐驟雨。面目黧黔。手足胼胝。冠絃不暇取。經門不及過。使百川東注于海。西被于

流沙。生人免爲魚鱉之患、於是衆人咸歌詠。始知其賢。故見其朴而知其巧者。是王爾之知公輸也。鳳成而知其巧者。是衆人之知公輸也。未有功而知其賢者。是堯之知禹也。有功而知其賢者。是衆人之知禹也。故知人之君未易遇也。侯生、夷門抱關之吏。見知於無忌。豫子、范中行之亡虜。蒙異於智伯。名尊而身顯。榮滿於當世。雖復刎頸魏庭。漆身趙地。揣情酬德。未報知己。虛左之顧。國士之遇也。世之烈士。願爲君者授命。猶瞽者之思視。躄者之想行。而目終不得開。足不得伸。徒自悲夫。

薦賢第十九

國之需賢。譬車之恃輪。猶舟之倚檝也。車摧輪則無以行。舟無檝則無以濟。國乏賢則無以理。國之多賢。如託造父之乘。附越客之舟。身不勞而千里可期。足不行而蓬萊可至。朝之乏賢。若鳳虧六翮。欲望背磨青天。臆衝絳煙。終莫由也。峻極之山。非一石所成。凌雲之榭。非一木所搆。狐白之裘。非一腋之毳。宇宙爲宅。非一賢所治。是以古之人君必招賢搜隱。人臣則獻士舉知。唐昇二八。流睦睦之風。周保十亂。播濟濟之詠。仲尼在衞。趙鞅折謀。干木處魏。秦人罷兵。宮奇未亡。獻公不侵。子玉猶存。文公側坐。以此而言。則立政致治。折衝厭難者。舉賢之效也。夫連城之璧。瘞影荆山。夜光之珠。潛輝鬱浦。玉無翼而飛。珠無脛而行。揚聲於章華之臺。炫耀於綺羅之堂者。蓋人君之舉也。賢士有脛而不肯至。殆靈材於幽岫。毀迹於柴蓽者。蓋人不能自薦。未有爲之舉也。古人競舉所知。爭引其類。才苟適治。不問世胄。智苟能謀。奚妨秕行。昔時人君。拔奇於困虜。擢能於屠販。內薦不避子。外薦不避讎。身受進賢之賞。名有不朽之芳。昔子貢問於

孔子曰。誰爲大賢。子曰。齊有鮑叔。鄭有子皮。子貢曰。齊無管仲。鄭無子產乎。子曰。吾聞進賢爲賢。非賢爲不肖。鮑叔薦管仲。子皮薦子產。未聞二子有所舉也。進賢爲美。逾身之賢。矧復抑賢者乎。故黔息碎首以明百里。北郭刎頸以申晏嬰。所以致命而不辭者。爲國薦士。滅身無悔。忠之至也。德之難也。臧文仲不進展禽。仲尼謂之竊位。公孫弘不引董生。汲黯將爲妬賢。虞丘不薦叔敖。樊姬貶爲不肖。虞丘。楚相。樊姬。莊王妃也。東閭不達髦士。後行不正於路。歸爲國入寶。不如能獻賢。獻賢受上賞。蔽賢蒙顯戮。斯前識之良規。後代之明鏡矣。

因顯第二十

夫火以吹爇生焰。鏡以瑩拂成鑑。火不吹則無外耀之光。鏡不瑩必闕內影之照。故吹成火之光。瑩爲鏡之華。人之寓代。亦須聲譽以發光華。猶此火鏡假吹瑩也。今雖智如樗里。才若賈生。居環堵之室。無知己之談。望迹流於地。聲聞於天。不可得也。柳下惠不遇仲尼。則貞潔之行不顯。未免於三黜之臣。無恥之人也。季布不遇曹丘。則百金之諾不揚。未離於凡虜無羞之士也。二子所以德洽於當時而聲流於萬代者。聖賢吹瑩也。昔有賣良馬於市者。已三旦矣。而市人不顧。乃謂伯樂曰。吾賣良馬而市人莫賞。今子一顧。請獻半馬之價。於是伯樂造市。來而迎睇之。去而目送之。一朝之價。遂至千金。此馬非昨爲駑駘。今成駃騠也。由人莫之賞。求有爲之顧眄者也。夫樟木盤根鉤枝。瘿節蠹皮。輸菌擁腫。則衆眼不顧。匠者採焉。製爲殿堂。塗以丹漆。畫爲黼藻。則百辟卿士。莫不顧眄仰視。木性猶是也。而昔賤今貴者。良工爲之容也。荆

磎之珠。夜光之璧。薦之侯王。必藏之以玉匣。緘之以金縢。若闇以投人。則莫不相眄以愕。按劍而怒。何者。爲無因而至。故若物無所以因。良馬勞於駔闤。美材朽於幽谷。寶珠觸於按劍。名有所因而至。則良馬一顧千金。槃木光於紫殿。珠璧擎之玉匣。今人之居代。雖抱才智。幽鬱窮閨。而無所因邪。未有爲之聲譽。先之以吹噓。欲望身之光。名之顯。猶捫虛縛風。煎湯覔雪。豈可得乎。

託附第二十一

夫含氣庶品。未有不託附物勢以成其便者也。故霜雁託於秋風。以成輕舉之勢。騰蛇附於春霧。志希淩霄之遊。蟹鼠附於蛩蛩。以攀追日之步。碧蘿附於青松。以茂淩雲之葉。與夫鳥獸蟲卉之智。猶知因風假霧。託峻附高。以成其事。奚況於人而無託附以就其名乎。故所託英賢。則跡光名顯。所附闇蔽。則身悴名朽。天之始旭。則目察輕煙、歲之將暮。則蓬卷雲中。目之能見蓬之能高。託日之光。附風之勢也。綴羽於金鐵。置之於江湖。必也沈溺。陷於泥沙。非羽質重而性沈。所託沈也。載石於舟。置之江湖。則披風截波。汎飄長澗。非石質輕而性浮。所託浮也。搏牛之虻。飛極百步。若附鸞尾。則一翥萬里。非其翼工。所託迅也。樓季足捷。追越奔光。若駕疲驢。則日不涉一舍。非其脛遲。所託蹇也。是以觀之。附得其所。則重石可浮。短翅能遠。附失其所。則輕羽淪溺。迅足成蹇。夫燕之巢幕。銜泥補綴。爛若綾紋。雖陶匠逞妙。不能爲之。可謂固矣。然凱旋剔幕。則巢破子裂者。所託危也。鷦鷯巢葦之莖、紩之以絲髮。珠圓羅縐。雖女子運巧。不能爲之。可謂固矣。然蚕風欻至。則葦拆卵破者。何也。所託輕弱。使之然也。故鳥有擇木之性。魚有選潭之情。所以務

其翔集。蓋斯爲美也。

心隱第二十二

二儀之大。可以章程測也。三綱之動。可以圭表度也。雷霆之聲。可以鐘鼓傳也。風雨之變。可以音律和也。故有象可觀。不能匿其影。有形可見。不能限其跡。有聲可聞。不能藏其響。有色可察。不能滅其情。以夫天地陰陽之難明。猶可以術數揆。而耳目可知。至於人也。心居於內。情伏於衷。非可以算數測也。凡人之心。險於山川。難知於天。天有春夏秋冬旦暮之期。人有厚貌深情。不可而知之也。故心有剛而色柔。容强而質弱。貌愿而行慢。性懁而事緩。假飾於外。以明其情。喜不必愛。怒不必憎。笑不必樂。泣不必哀。其藏情隱行。未易測也。日在天之外。而心在人之內。物亦照焉。照之於外。不可而僞內者也。而僞猶生焉。心在人之內。而智又在其內。神亦照焉。內之於內。所無取徵也。而欲求其情。不亦難乎。不潔在面。人皆恥之。不潔在心。人不肯愧。以面露外而心伏內。故善飾其情。潛姦隱智。終身不可得而見也。少正卯在魯。與孔子同時。孔子門人三盈三虛。唯顏淵不去。獨知聖人之德也。夫門人去仲尼而皈少正卯。非不知仲尼之聖。亦不知少正卯之佞。子貢曰。少正卯、魯之文人也。夫子爲政。何以先之。子曰。賜也。非爾所及也。夫少正卯心逆而險。行辟而堅。言僞而辯。詞鄙而博。順非而澤。有此五爲而亂聖人。以子貢之明。而不能見。知人之難也。以是觀之。佞與賢相類。詐與信相似。辯與智相亂。愚與直相像。若薺苨之亂人參。蛇床之似蘼蕪也。俗之常情。莫不自賢而鄙物。重己而輕人。觀其意也。非苟欲以愚勝賢。以短加長。由于人心難知。非可以准衡

平。夫能虛己相推。故有以輕抑重。以短淺長。是以嫫母窺井。自謂媚勝西施。齊桓矜德。自稱賢於堯舜。若子貢始事孔子一年。自謂勝之。二年以爲同德。三年方知不及。以子貢之才。猶不識聖人之德。望風相崇。奚況世人而能推勝己耶。是以眞僞綺錯。賢愚雜糅。自非明哲。莫能辨也。

劉子卷五

通塞第二十三

命有否泰。遇有屈伸。否與泰相翻。屈與伸殊貫。邀泰遇伸。不盡叡智。遭否會屈。不專膚蔽。何者。否泰由命。屈伸在遇也。命至於屈。才通理壅。遇及於伸。才壅跡通。通之來也。非其力所招。壅之至也。非其智所迴。勢苟就壅。則口目雙掩。遇必屬通。則聲眺俱明。故處穴犬呼。聲鬱數仞。順風長叫。響通百里。入井望天。不過圓蓋。登峯眺目。極於煙際。向在井穴之時。聲非卒嗄。目非暴昧。而聞見扃者。其勢壅也。及其乘風蹈峯。聲非孟賁。目非離婁。而響徹眺遠者。其勢通也。買臣忍饑而行歌。王章苦寒而坐泣。蘇秦握錐而憤懣。班超執筆而慷慨。當彼四子勢屈之時。容色黧黑。神情沮忸。言爲瓦礫。行成狂狷。髮露心憂。影銷貌悴。引歎而雷轉。噴氣則雲湧。如騏驥之伏於鹽車。玄猿之束於籠圈。非無千里之駃。萬仞之捷。然而不異羸鈍者。無所肆其巧也。何異處穴而望聲徹。入井而欲睇博哉。及其勢伸志得。或佩錦而還鄉。朱買臣。或聲玉於廊廟。王章。或合縱於六國之內。蘇秦。或懸旌於崑崙之外。班超。當斯之時也。容彩光焮。神氣開發。言成金玉。行爲世則。乘肥衣輕。怡然自得。漂若輕鷗之汎長波。沛若吞舟之颺大壑。何異順風而縱聲。登峯而長曬。人猶是也。而昔如彼。今如此者。非謂昔愚而今賢。故醜而新美。壅之與通也。水之性情動。壅以堤。則波縐而氣腐。決之使通。循勢而行。從澗而轉。雖有朽骸爛卉。不能汚也。非水之性異。通之與壅也。人之通猶水

之通也。德如寒泉。假有沙塵。弗能汚也。以是觀之。通塞之路。與榮悴之容。相去遠矣。

遇不遇第二十四

賢有常質。遇有常分。賢不賢、性也。遇不遇、命也。性見於人。故賢愚可定。命在於天。則否泰難期。命運應遇。危不必禍。遇不必窮。命運不遇。安不必福。賢不必達。故患齊而死生殊。德同而榮辱異。者遇不遇也。春日麗天。而隱者不照。秋霜被地。而蔽者不傷。遇不遇也。昔韓昭侯醉臥而寒。典官加之衣。覺而問之。知典官有愛於己也。以越職之故而加誅焉。衞之驂乘。見御者之非。從後呼車。有救危之意。不蒙其罪。加之以衣。恐主之寒。呼車憂君之危。忠愛之情是同。越職之愆亦等。典官獲罪。呼車見德。遇不遇也。鴟墮腐鼠。非虞氏之慢。釿冰沃地。非射姑之穢。事出慮外。固非其罪。而俠客大怒。虞氏見滅。邾君大怒。而射姑獲免。遇不遇也。齊之華士。栖志丘壑。而太公誅之。魏之干木。遁代幽居。而文侯敬之。太公之賢。非有減於文侯。干木之德。非有逾於華士。而或榮或戮者。遇不遇也。董仲舒智德冠代。位僅過士。田千秋無他殊操。以一言取相。同遇明主。而貴賤懸隔者。遇不遇也。莊姜適衞。美而無寵。宿瘤適齊。醜而蒙幸。遇不遇。命也。賢不賢。性也。智不肖者。不通性也。傷不遇者。不知命也。如能臨難而不懾。貧賤而不憂。可爲達命者矣。

命相第二十五

命者、生之本也。相者、助命而成者也。命則有命。不形於形。相則有相。而形於形。有命必有相。有相必有命。同稟於天。相須而成也。人之命相。賢愚貴賤。修短吉凶。制氣結胎。受生之時。其眞妙者。或感五帝三光。或

應龍跡氣夢降及凡庶亦稟天命皆屬星辰其值吉宿則吉值凶宿則凶受氣之始相命既定即鬼神不能移改而聖智不能迴也華胥履大人之跡而生伏羲女蝸感瑤光貫日而生顓頊慶都與赤龍合而生唐堯握登見大虹而生虞舜脩紀見洞流星而生夏禹夫都見白氣貫月而生殷湯太妊夢見長人而生文王顏徵感黑帝而生孔子劉媼感赤龍而生漢祖薄姬感蒼龍而生文帝微子感牽牛星顏淵感中台星張良感狐星樊噲感狼星老子感火星若此之類皆聖賢受天瑞相而生者也相者或見機骨或見聲色賢愚貴賤脩短吉凶皆有表診故五岳崔嵬有峻極之勢四瀆皎潔有川流之形五色鬱然有雲霞之觀五聲鏗然有鐘磬之音善觀察者猶風胡之別刃孫陽之相馬覽其機妙不亦難乎伏羲日角黃帝龍顏帝嚳戴肩顓頊骭骭堯眉八采舜目重瞳禹耳三漏湯肩二肘文王四乳武王斷齒孔子返宇顏回重瞳皐繇烏喙若此之類皆聖賢受天殊相而生者也舜目重瞳是至明之相而項羽王莽亦目重瞳子越王勾踐長頸烏喙非善終之象而夏禹亦長頸烏喙王莽之重瞳譬駑馬有驥之一毛而不可謂之驥也句踐長頸烏喙猶虵有龍之一鱗而不可謂之龍也爰及衆庶皆有診相故穀子豐下叔與知其有後衞青方顙鯨徒明其富貴亞夫縱理許負見其餓死羊鮒聲豺叔姬鑒其滅族命相吉凶懸之於天命當貧賤雖富貴猶有禍患命當富貴雖欲殺之猶不能害夏孔甲畋於箕山大風晦暝入于人家主人方乳或占之曰後來而產是子不勝終必有殃孔甲取之曰苟以爲余子誰敢殃之子長折薪斧斬其左足遂爲大閽孔甲曰嗚呼有疾命矣夫漢文以夢而寵鄧通相者占通當貧餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之

銅山。專得冶鑄。後假衣食。寄死人家。子文之生。妘子棄之。虎乃乳之。遂收養焉。卒爲楚相。褒離國王侍婢有娠。王欲殺之。婢曰。氣從天來。故我有娠。及子之產。捐猪圈中。猪以氣噓之。棄馬櫪中。馬復噓之。故得不死。卒爲夫餘之王。故善惡之命。若從天墮。若從地出。不得以理數推。不可以智力要。今人不知命之有限。而妄覬於分貧。命在於貧賤。而穿鑿求富貴。命在於短折。而臨危求長壽。皆惑之甚者也。

妄瑕第二十六

大道混然無形。寂然無聲。視之不見。聽之不聞。非可以影響。不得以毀譽稱也。降此以往。則事不雙美。名不竝盛矣。雖天地之大。三光之明。聖賢之智。猶未免乎訾也。故天有折之象。地有裂之形。日月有謫蝕之變。五星有悖彗之妖。堯有不慈之誹。舜有囚父之謗。湯有放君之稱。武有殺主之譏。齊桓有貪淫之目。晉文有不臣之聲。伊尹有誣君之迹。管仲有愆上之名。以夫二儀七耀之聖。不能無虧沴。堯舜湯武之聖。不能免於嫌謗。桓文伊管之賢。不能無纖瑕之過。由此觀之。宇宙庸流。能自免於怨謗而無悔悋耶。是以荆岫之玉。必含纖瑕。驪龍之珠。亦有微纇。然馳光於千里。飛價於侯王者。以小惡不足以傷其大美也。今忌人之細短。忘人之所長。以此招賢。是畫空而尋跡。披水而見路。不可得也。定國之臣。亦有細短。人主所以不棄之者。不以小妨大也。以小掩大。非求士之謂也。伊尹、夏之庖廚。傅說、殷之胥靡。百里奚、虞之亡虜。段干木、魏之大駔。此四子者。非不賢也。而其迹不免汚也。名不兩盛。事不俱美。昔魏文侯問於李克曰。吳起何如人也。克對曰。起貪而好色。然其善用兵。司馬穰苴不能過也。乃以爲將。拔秦五城。北滅燕趙。蓋起之

力也。魏無知薦陳平於漢王。或人讒之曰。平雖美丈夫。如冠玉耳。其中未必有可用也。且聞盜嫂而受金。王乃疎平讓無知。無知曰。臣進策謀之士。誠足以利國耳。且其小過豈妨公家之大務哉。乃擢爲護軍。得施其策。故范增疽發死而楚國亡。閼氏開陣而漢軍全者。平之謀也。高祖棄陳平之小譽。音愆。採六奇之大謀。文侯捨吳起之小失。而取五城之功。向使二主以其小過棄彼良材。則魏國之存亡。不可知。漢楚之雄雌。未可決也。而吳起必埋名於貪好。陳平陷身於賄盜矣。俗之觀士者。見其威儀屑屑。好行細潔。乃謂英彥。士有大趣。不脩容儀。不惜小檢。而謂之棄人。是見朱橘一子蠹。因剪樹而棄之。覩縟錦一寸點。乃全疋而燔之。齊桓深知甯戚。將任之以政。羣臣爭讒之曰。甯戚衞人。去齊不遠。君可使人問之。若果眞賢。用之未晚也。公曰。不然。患其有小惡者。民人知小惡忘其大美。此世所以失天下之士也。乃夜舉火而爵之以爲卿相。九合諸侯。一匡天下。桓公可謂善求士矣。故仲尼見人一善而忘其百非。鮑叔聞人一過而終身不忘。夫子如斯之弘。鮑叔如斯之隘也。以是觀之。聖哲之量。相去遠矣。牛蹢之霆。不生魴鱮。巢幕之窠。不容鵠卵。崇山廓澤。不辭汚穢。佐世良材。不拘細行。何者。量小不足以包大形。器大無分小瑕也。人之情性。皆有細短。若其大略是也。雖有小過。不足以爲累。若其大略非也。雖有衡門小操。未足與論大謀。樊噲屠販之豎。蕭曹斗筲之吏。英布刑墨之隸。周勃俳優之任。其行皆中律。其質則將才也。張景陽郢中之大淫也。而威諸侯。顏濁鄒梁父之大盜也。而爲齊勳臣。此皆有所短。然而功名不朽者。大略得也。袁精目鮑焦立節抗行。不食非義之食。乃餓而死。不能立功拯溺者。小節不申而大節屈也。伯夷叔齊冰清玉潔。義

以不爲孤竹之嗣。不食周粟。餓死首陽。楊朱全身養性。去脛之一毛以利天下。則不爲也。若此二子。德非不茂。行非不高。亦能安治代紊。蹈白刃而達功名乎。此可以爲百代之鎔軌。不可居伊管之任也。

適才第二十七

物有美惡。施用有宜。美不常珍。惡不終棄。紫貂白狐。製以爲裘。鬱若慶雲。皎如荊玉。此毳衣之美也。壓菅蒼蒯。編以蓑芒。葉微疎累。黯若朽穰。此卉服之惡也。裘蓑雖異。被服實同。美惡雖殊。適用則均。今處繡戶洞房。則蓑不如裘。被雪沐雨。則裘不及蓑。以此觀之。適才所施。隨時成務。各有宜也。伏臘合歡。必歌採菱。牽石拖舟。則歌噓噏。非無激楚之音。然而棄不用者。方引重抽力。不如噓噏之宜也。卞莊子之昇殷庭也。鳴佩趨蹌。溫色怡聲。及其搏虎。必攘袂鼓肘。瞋目震嘑。非不知溫顏下氣之美。然而不能及者。方格猛獸。不如攘袂之宜也。安陵神童。通國之麗也。八音繁會。使以噭吹嚽聲而人悅之。則不及瞽師侏儒之美。蚍嚙之珠。百代之傳寶。以之彈鵠。則不如泥丸之勁也。棠谿之劍。天下之銛也。用之穫穗。曾不如鉤鎌之功也。此四者、美不常珍。惡不終廢。用各有宜也。昔野人棄子貢之辯。而悅馬圉之辭。越王退吹籟之音。而好鄙野之聲。非子貢不及馬圉。吹籟不若野聲。然而美不必合。惡而見珍者。物各有用也。水、火、金、木、土、穀、六府異物。而皆有施。規、矩、權、衡、準、繩。六法殊形。而各有任。故伊尹之興土功也。長脛者使之蹋鍾。强脊者使之負土。眇目者使之準繩。傴僂者使之塗地。因事施用。仍使效才。各盡其分而立功焉。商謌之士。雞鳴之客。才各有施。不可棄也。若使甯子結客於孟嘗。則未免追軍之至。囚繫之辱也。若使雞鳴託於齊桓。必不

能光輔於霸道。九合諸侯也。時須過關。莫若雞鳴。欲隆霸主。莫若商謌。商謌之雅。而雞鳴之鄙。雖美惡有殊。至於適理排難。其揆一也。楚之市偸、天下之大盜。而能却齊軍。雖使孫吳用兵。彼必與之拒戰。未肯有望風而退也。晉之叔魚、一國之佞邪也。而能歸季孫。雖使甘蘇聘說。彼必與之較辯。不至恐懾而逃還也。大盜讒佞。民之殫害。無用之人也。苟有士術。猶能爲國興利除害。矧乃明智鍊才。其爲大益。豈可棄耶。關雎興於鳥而爲風之首。美其摯而有別也。鹿鳴興於獸而爲雅之端。嘉其得食而相呼也。以夫鳥獸之醜。苟有一善。詩人歌詠。以爲美談。奚況人之有善而可棄乎。夫檉栢之斷也。大者爲之棟梁。小者爲之椽桁。直者中繩。曲者中鈎。隨材所施。未有可棄者。是以君子善能拔士。故無棄人。良匠善能運斤。故無棄材。是以人物交泰。各盡其分而立功焉。詩云。雖有絲麻。無棄菅蒯。雖有姬姜。無棄憔悴。此之謂也。

劉子卷六

文武第二十八

規者所以法圓。裁局則乖。矩者所以象方。製鏡必背。輪者所以輾地。入水則溺。舟者所以涉川。施陸必躓。何者。方圓殊形。舟車異用也。雖形殊而用異。而適用則均者。盛暑炎蒸。必藉涼風。寒交冰結。必處溫室。夏不御氊。非憎惡之。炎有餘也。冬不臥簟。非怨讎之。涼自足也。不以春日遲遲而毀羔裘。秋露灑葉而剔笋席。白羽相望。霜刃競接。則文不及武。干戈既韜。禮樂聿修。則武不及文。不可以九畿慴然而棄武。四郊多壘而擯文。士用各有時。未可偏無也。五行殊性。俱爲人用。文武異材。並爲大益。猶救火者或提盆榼。或挈瓶盂。其器方圓。形體雖返。名質相乖。至於盛水滅火。功亦齊焉。繳者身仰。釣者身俯。俯仰殊狀。取利同焉。織者漸進。耕者漸退。進退異勢。成務等焉。墨子救宋。重趼而行。干木在魏。身不下堂。行止異跡。存國一焉。文以讚治。武以凌敵。趨舍殊律。爲績平焉。秦之季葉。土崩瓦解。漢祖躬提三尺之劍。爲黔首請命。跋涉山川。蒙犯矢石。出百死以續一生。而爭天下之利。奮武厲誠。以決一旦之命。當斯之時。冠章甫。衣縫掖。未若戴金冑而擐犀甲也。嬴項既滅。海內大定。以武創業。以文止戈。徵鄒魯諸生而制禮儀。修六代之樂。朝萬國於咸陽。當此之時。修文者榮顯。習武者慚忸。一世之間。而文武遞爲雄雌。以此言之。治亂異時。隨務用才也。今代之人。爲武者則非文。爲文者則嗤武。各執其所長而相是非。猶以宮笑角。以白非黑。非適才之

情得實之論也。

均任第二十九

爲有寬隘。量有巨細。材有大小。則任其輕重所處之分。未可乖也。是以萬碩之鼎。不可滿以盂水。一鈞之鐘。不可容於泉流。十圍之木。不可蓋以茅茨。榛棘之柱。不可負於廣廈。何者。小非大之量。大非小之器。重非輕之任。輕非重之制也。以大量小。必有枉分之失。以小容大。則致傾溢之患。以重處輕。必有傷折之過。以輕載重。則致壓覆之害。故鵾鵬一軒。橫厲寥廓。背負蒼天。足蹠浮雲。有六翮之資也。騕褭一騖。騰光萬里。絕塵掣微。有迅足之勢也。今以鷦雀之羽而慕冲天之迅。犬羊之蹄而覬追日之步。勢不能及。亦可知也。故奔蜂不能化藿蠋。而螟蛉能化之。越雞不能伏鵠卵。而魯雞能伏之。夫藿與螟蛉。俱蟲也。魯雞與越雞。同禽也。然化與不化。伏與不伏者。藿大越小也。夫龍虵有翻騰之質。故能乘雲依霧。賢才有政理之德。故能踐勢處位。雲霧雖密。蟻蚓不能昇者。無其質也。勢位雖高。庸敝不能治者。乏其德也。故智小不可以謀大。德狹不可以處廣。以小謀大必危。以狹處廣必敗。子游治武城。仲尼發割雞之歎。尹何爲邑宰。子產出製錦之諫。德小而任大。謂之濫也。德大而任小。謂之降也。而其失也。寧降無濫。是以君子量才而授任。量任而授爵。則君無虛授。臣無虛任。故無負山之累。折足之憂也。

愼言第三十

日月者、天之文也。山川者、地之文也。言語者、人之文也。天文失、則有譎蝕之變。地文失、則有崩竭之災。人

文失、必有傷身之患。故口者、言語之門戶。舌者、門戶之關鑰。關鑰動、則門戶開。門戶開、則言語出。出言之善。則千里應之。出言之惡。則千里違之。言失於己。不可遏於人。情發於近。不可止於遠。是以君子慎其關鑰。以密言語。言語在口。譬含鋒刃。不可動也。動鋒刃者。必傷喉舌。言失之害。非惟鋒刃。其所傷者。不惟喉舌。故天有卷舌之星。人有緘口之銘。所以警恍言。防口訧也。口舌者、患禍之宮。亡滅之府也。語言者、性命之所屬。而形骸之所係也。言出患入。語失身亡。身亡不可復存。言出不可復追。其猶射也。懸機未發。則猶可止。矢一離絃。雖欲返之。弗可得也。易誡樞機。詩刺言玷。斯言一玷。非礪礪所磨。樞機既發。豈駭電所追。皆前聖之至慎。後人之埏鎔。明者慎言、故無失言。闇者輕言。自致害滅。昔智伯失言於水灌。韓魏躡其肘足。魏武漏語於英雄。玄德遺其七筯。是以頭爲穢器。師馳徐州。地分三晉。土割岷蜀。亡敗長釁。爲天下笑。不慎言也。韓昭侯與棠磎公謀。而終夜獨寢。慮夢言露於妻妾也。孔光不對溫室之樹。恐言之泄於左右也。言者風也。無足而行。無翼而飛。不可易也。是以聖人當言而懼。發言而憂。如蹈水火、臨危嶮也。禮然後動。則動如春風。人不厭其動。時然後言。則言如金石。人不厭其聲。故身無失行。口無過言也。

貴言第三十一

越劍性銳。必託槌砧以成純鈞。楚柘質勁。必資揠檠以成彈弓。人性雖敏。必藉善言以成德行。故槌砧者、夷不平也。揠檠者、矯不正也。善言者、正不善也。人目短於自見。故借鏡以觀形。髮拙於自理。必假櫛以修束。心闇於自炤。則假言以策行。面之所以形。明鏡之力也。髮之所以理。玄櫛之功也。行之所以策。善言之

益也。鏡櫛理形。其惠輕也。善言成德。其惠重也。人皆悅鏡之明己形。而不慕士之明己心。人皆欲櫛之理其髮。不願善言之理其情。是棄重德而採輕功。不亦倒乎。爲衣冠者。己手不能。則知越鄉借人以製之。至於理身而不知借言以脩其行。是處其身輕而於冠重。不亦謬乎。君子重正言之惠。賢於軒璧之贈。樂聞其過。勝於德義之名。故楚莊王輕千乘之國。而重申叔一言。范獻賤萬畝之田。以貴舟人片說。季路抱五愼之誡。趙盈佩九言之箴。無姤亂。無怙寬。無恃寵。無雷同。無徹禮。無嫉能。無移怒。無譏非德。無犯非義。以此觀之。軒璧之與田邑。豈能與善言齊價哉。夫桓侯不採越人之說。卒成骨髓之疾。吳王不聽枚乘之言。終受夷滅之禍。夫人之將疾者。必不甘魚肉之味。身之將敗。必不納忠諫之言。故臨死者謂無良醫之蔽。將敗者謂無直諫之臣。而不聽善言。是耳聾也。非其耳之有塞。善言不入耳乎。是以明者納規於未形。採言於患表。從善如轉圜。遣惡如讎敵。正音日聞於耳。禍害遙遠於身。昔堯設招諫之鼓。舜樹誹謗之木。湯立司過之士。武王置誡愼之鼓。以聖哲之神鑒。窮機洞微。非有毫釐之謬也。猶設廣聽之術。開嘉言之路。豈不貽厥將來。表正言之益耶。以夫先聖猶能採言於芻蕘。奚況布衣而不貴言乎。故臣子之於君父。則有獻可替否諷諫之文。知交之於朋友。亦有切磋琢磨相成之義。君子若能聽言如響。從善如流。則身安南山。聽茂松栢。聲振金石。名流千載也。

傷讒第三十二

譽者、揚善之樞也。毀者、宣惡之機也。揚善生於性美。宣惡出於情妬。性美以成德爲恒。情妬以傷人爲務。

故譽以論善。卽辭以極善爲功。毀以譽過。則言以窮惡爲巧。何者。俗人好奇。不奇不用也。譽人不增其義。則聞者不快於心。毀人不益其惡。則聽者不滿於耳。代之善人少而惡人多。則舉者寂寞而讒者諠譁。是以洗垢求痕。吹毛覓瑕。揮空成有。轉白爲黑。提輕當重。引寸至尺。墨子所以悲素絲。楊朱所以泣岐路。以其變爲青黃。廻成左右也。昔人與讒言於青蠅。譬利口於刀劍者。以其點素成緇。刃勁傷物。故有四畏。不可不愼。鳥之曲喙鉈距者。羽類畏之。獸之方喙鉤爪者。毛羣畏之。魚之哆脣鋸齒者。鱗族畏之。人之利口讒諂者。人共畏之。讒嫉之人。必好聞人惡。惡聞人善。妬才智之在己前。譽富貴之在己上。猶喉中有噎。吞之思入。目上有翳。決之願去。吞決之情深。則萋斐之辭作。故揚娥眉者爲醜女之所妬。行貞潔者爲讒邪之所嫉。昔直不疑未嘗有兄。而讒者謂之盜嫂。第五倫三娶孤女。而世人謂笞婦翁婆。此皆聽虛而責譽。視空而索影。悖情倒理。誣罔之甚也。以二子之賢。非身行之不潔。與人有讎也。而不免於世謗者。豈非獸惡其網。人惡其讒邪。故讒邪之蔽善人也。猶朝日洞明。霧甚則不見天。沙石至淨。流濁則不見地。雖有明淨之質。而不發明者。水霧蔽之也。蘭蓀欲茂。秋風害之。賢哲欲正。讒人敗之。故讒者知害嫉於他人。而不知傷所說之主。知傷所說之主。而不知還害其身。故無極之讒。子常蒙謗。郄費雙滅。讒諂之流弊。一至於斯。嗚呼。世之君子。可不愼諸。

愼隙篇三十三

過者、怨之梯也。怨者、禍之府也。禍之所生。必由積怨。過之所始。多因忽小。小過之來。出于意表。積怨之成。

在於慮外。故其來也。不自悔其成也。怨不可防。防怨不密而禍害臻焉。故登峭坂而不跌墜者。慎于大也。跨阜垤而好傾蹶者。輕于小也。苟兢其步。雖履嶮能安。輕易其足。雖夷路亦躓。智者識輕小之爲害。故慎微細之危患。每畏輕微。懍懍焉若朽索之馭六馬也。鴻毳性輕。積之沉舟。魯縞質薄。疊之折軸。以毳縞之輕微。能敗舟車者。積多之所致也。故墻之崩隤。必因其隙。劒之毀折。皆由于瑩。尺蚓穿堤。能漂一邑。寸煙泄突。致灰千室。怨之始也。微於隙瑩。及其爲害。大於墻劒。禍之所傷。甚于邑室。將防其萌。急於水火。夏書曰。怨豈在明。不見是圖。故怨不在大。亦不在小。熒熒不滅。能焚崑山。涓涓不絕。能成江河。怨之所生。不可類推。禍之所言。非可情測。或怨大而成小。或憾輕而至重。深讎不必危。而睚眦未可易也。譬如風焉。披雲飛石。捲水蹷木。而人血脉不爲之傷。隙穴之風。輕塵不運。毛髮不搖。及中腠膚。以爲深疾。大不爲害。小而成患者。大風散漫。小風激射也。故漢祖免貫高之逆。魏后曹操泄張繡之讎。韓信削少年之辱。安國釋田甲之慢。此皆遇英達之主。寬廓之衿。得以深怨而不爲讎也。魯酒薄而邯鄲圍。羊羔偏而宋師敗。邱孫以鬬雞亡身。齊侯以笑嬪破國。皆以輕蔑細怨。忘樹禍端。以酒食戲笑之故。敗國滅身。爲天下笑。不慎故也。伐之闇者。皆以小害易微之事。以至於大患。禍之至也。人自生之。福之來也。人自成之。禍與福同門。害與利同鄰。若非至精。莫能分矣。是以智慮者、禍福之門戶。動靜者、利害之樞機。不可不慎也。

劉子卷七

誡盈第三十四

四時之序。節滿卽謝。五行之性。功成必退。故陽極而降。陰極而昇。日中則昃。月盈則虧。此天之常道也。勢積則損。財聚則散。年盛返衰。樂極還悲。此人之恆情也。昔仲尼觀欹器而革容。孔子見於魯桓公廟有欹器焉。問守者曰。此何器。曰。正坐之器。曰。吾聞虛則欹。中則正。滿則覆。明君以爲至誡。故常置於坐側。顧謂弟子曰。試注水焉。云正。夫子喟然嘆曰。嗚呼。夫物惡有滿而不盈者哉。鑒損益而歎息。孔子讀易至於損益。喟然而嘆。子夏問曰。夫子何歎焉。孔子曰。夫自損者必有益。自益者必有損。喜之以是歎也。此察象而識類。覩霜而知冰也。夫知進而不知退。則踐盈滿之危。處存而不忘危。必履太山之安。故雷在天上曰大壯。山在地中曰謙。謙則裒多益寡。壯則非禮勿履。處壯而能用禮。居謙而能益寡。降高以就卑。抑强而同弱。未有謙尊而不光。驕盈而不斃者也。聖人知盛滿之難持。每居德而謙冲。雖聰明睿智而志逾下。富貴廣大而心逾降。勛蓋天下。而情逾抑。不以德厚而矜物。不以身尊而驕民。故楚莊王功立而心懼。晉文公戰勝而色憂。非憎榮而惡勝。乃功大而心小。居安而念危也。夏禹一饋而七起。周公一沐而三握髮。食不遑飽。沐不及晞。非耐饑而樂勞。是能心急於接士。處于謙光也。易曰。以貴下賤。大得民也。是以君子高而能卑。富而能儉。貴而能賤。智而能愚。勇而能怯。辯而能訥。博而能淺。明而能闇。是謂損而不窮也。

明謙第三十五

天道下濟而光明。江湖善下而爲王。故山在地中成謙。王侯以孤寡爲損。謙則榮而逾高。損則顯而彌貴。高必以下爲基。貴則以賤爲本。在貴而忘貴。故能以貴下民。處高而遺高。故能以高就卑。是以大壯往則復。天地之謙也。極昇必降。陰陽之謙也。滿終則虧。日月之謙也。道盈體中。聖人之謙也。易稱謙尊而彌光。老子云。不伐故有功。謙者在於降己。以高下卑。以聖從鄙。不伐在於有功。不矜在於有德。不言歸於冲退。謙挹之流也。好盈自賢。矜功伐善者。俗之恆情。聖人之惡也。必矜其功。雖賞之而稱勞。情猶不足。苟伐其善。雖與之賞多必怨其少。則慊望之情生。躁競之色見。矜伐之路開。患難之釁作矣。君子則不然。在榮以挹損爲基。有功而不矜。有善而不伐。遺其功而功常存。忘其善而善自全。情恆忘善。故能以善下物。情恆存善。故能以善勝人。是以情存功善。非心謙也。口虛託謙。豈非矯乎。以善勝物。心遺功善。非矜伐也。口及其善。豈非實乎。故心存功善。非心謙也。口雖不言。未免矜伐。心捨功善。口雖明言。無傷於廉。故夏禹昌言。明稱伐功。啓繇陳謨。云說我惠。豈其矜功而存惠哉。夫言善非伐。而伐善者每稱其能。言惠非矜。而矜惠者常存其惠。聖人知人情尚賢而好伐。故發言裁典。多由謙退。所以棄其驕矜。競垂世則也。

大質第三十六

火之性也。大寒慘悽。凝冰裂地。而炎氣不爲之衰。大熱煊赫。燋金爍石。而炎氣不爲之熾者。何也。有自然之質。而寒暑不能移也。故舟可磨而不可奪其色。蘭可燔而不可滅其馨。玉可碎而不可改其白。金可銷

而不可易其剛。各抱自然之性。非可强變者也。士有忠義之性。懷眞直之操。不移之質。亦如茲者也。是以生苟背道。不以爲利。死必合義。不足爲害。故不趨利而逃害。不忻生而憾死。不可以威脅而變其操。不可以利誘而易其心。昔子閭之劫也。擬之白刃而其心不傾。楚白公勝作亂。殺子西。劫子閭。謂曰。從我則免。否卽殺之。以白刃刺閭心。閭益兢不從也。晏嬰之盟也。鈎以曲戟而其志不廻。崔杼弑齊君。使人將鐵鈎鈎嬰項。欲與立盟。共爲要誓。嬰終不與。不可以利害趨其情矣。夫士有忠義之行。踐繩墨之節。其於平日乃無異於衆人。及至處患蹈難而志氣貞剛。然後知其殊也。譬如鍾山之玉。鍾山。在會稽也。寒嶺之松。比瑞珉梓柳無殊也。瑞珉似玉。入火卽銷。梓是楸柳。是楊柳也。及其燒以爐炭。三日而色潤不改。處於積冰。終歲而枝葉不凋。然後知其異於他玉衆木也。故祖褐暴虎而後勇氣發焉。超騰絕坂而後迅捷露焉。手提萬鈞而後多力見焉。處難踐患而後貞勇出焉。不用干將。奚以知其銳也。不引烏號。奚以知其勁也。烏號弓。以蘭桑木爲之。黃帝殿前有桑一枝。烏嘗飛其上鳴咽。帝見之曰。此木應堪材用也。遂取爲弓。極美。故曰烏號弓。說文云。黃帝於鼎湖山上。得仙人遺弓。羣臣見之皆泣。又云。南嶺山有枯木。烏每棲其上鳴。因名烏號弓也。勁銳之質。較然易見。猶因人獲顯。況乃志行難覩。曷得不因事而後明虖。

辯施第三十七

夫山皐非爲鳥植林。林茂而鳥自栖之。江湖非爲魚鑿潭。潭深而魚自歸之。處世非爲人積財。財積而人自依之。非其所招。勢使然也。懷璧之子。未必能惠。而人競親者。有惠入之資也。被褐之士。性能輕財。而皆

疎之者。無惠人之資也。令富而儉吝。猶見親敬。貧而仁施。必見疎慢。非行之失。彼情變也。策駟登山。不得直轡而行。泛舟入海。不得安身而坐。何者。山路迂廻。海水淪沒。行者欲直而路曲之。坐者欲安而水蕩之。仁者欲施而貧遏之。富而賑物。德不爲難。貧而儉嗇。行非爲過。天之道損有餘。人之情矜不足也。崑山之下。以玉抵烏。彭蠡之濱。以魚食犬。而人不愛者。非性輕財。所豐故也。挈餅丐水。執萑求火。草似龍鬚。可爲席。人用爀火也。音普。而人不悋。非性好施。有餘故也。口非匏瓜。不得不食。身非木石。不得不衣。食不滿腹。豈得輟口而惠人。衣不蔽形。何得露體而施物。非性儉悋。不足故也。饑饉之春。不賑朋戚。多稔之秋。饗及四隣。不賑朋戚。人之惡。惠及四隣。人之善。蓋善惡之行。出於性情而繫于饑穰也。以此觀之。太豐則恩情生。窶乏則仁惠廢也。窶。貧。相馬者失在於瘦。求千里之步。虧也。相人者失在於貧。求恩惠之迹。缺也。輕財之士。世非少也。然而不見者。貧掩之也。德行未著而稱我能。猶足不能行而賣璧藥。望人信之。實爲難矣。

和性第三十八

夫歐冶鑄劒。越王時。姓聶。名干將。善能歐冶鑄劍。太剛則折。太柔則卷。欲劒無折。必加其錫。欲劒無卷。必加其金。何者。金性剛而錫質柔。剛柔均平。則爲善矣。良工塗漆。緩則難晞。漆急則弗牢。均其緩急。使之調和。則爲美也。人之含性。有似於茲。剛者傷於嚴猛。柔者失於軟懦。緩者悔於後機。疊也。急者敗於懼促。懼。急懼。古縣反。故鑄劒者使金不至折。錫不及卷。製器者使緩而能晞。急而能牢。理性者使剛而不猛。柔而不懦。緩而不後機。急而不懼促。故能劒器兼善而性氣淳和也。昔徐偃王軟而國滅。周穆王西巡狩。聞徐

子僭號。命楚伐徐。徐子愛民。無權。不忍鬬。北走彭城。將死曰。吾賴於文德而不明武備。故至此。齊簡公懦而身亡。此性太柔之失也。晉陽處父以純剛取害。晉大夫姓太剛燥。後被晉君所殺。鄭子陽以嚴猛致斃。鄭君性太嚴猛。後爲臣下所殺。此性太剛之過也。楚子西寬而招敗。邾莊公懷而自禍。此性偏急之災也。西門豹性急。佩韋皮以自緩。六國時爲鄴令。董安于性緩。帶絲絃以自急。晉陽太守。彼各能以一物所長。攻其所短。故陰陽調、天地和、剛柔均、人事和也。陰陽不和則水旱失節。剛柔不均則强懦乖政。水旱失節則歲敗。强弱乖政則身亡。是以智者寬而慄。嚴而溫。柔而毅。猛而仁。剛而濟其柔。柔抑其强。强弱相參。緩急相弼。以斯善性。未聞誤物而有悔悋者也。

殊好第三十九

累榭洞房。珠簾玉扆。人之所悅也。鳥入而憂。聳石巉巖。輪菌糺結。猨狖之所便也。人上而慄。五莖音六英音。咸池簫韶。人之所樂也。獸聞而振。懸瀨碧潭。瀾波洶湧。魚龍之所安也。人入而畏。飛鼯甘煙。飛鼯好食火煙。走貊美鐵。獸好食鐵。鴟日嗜蚍。鳥似雞。高三尺。亦曰鴟雞。人好蒭豢。食草曰蒭。食米曰豢。鳥獸與人。受性既殊。形質亦異。所居隔絕。嗜好不同。未足怪也。人之與獸。共稟二儀之氣。俱抱五常之性。雖賢愚異情。善惡殊行。至於目見日月。耳聞雷霆。近火覺熱。履水知寒。此之麤識。未宜有殊也。聲色芳味。各有正性。善惡之分。皎然自露。不可以皂爲白。以羽爲角。以苦爲甘。以臭爲香。然而嗜好有殊絕者。則偏其反矣。非可以類推。弗得以情測。顛倒好醜。良可怪也。賴顏玉理。眄視巧笑。衆目之所悅也。軒皇愛嫫母之魑貌。魑

醜貌也。不易落英之麗容。陳侯悅敦洽之醜狀。弗賀陽文之婉姿。炮羔煎鴻。臛蠵臑熊。蠵是龜。臑是蹯。即熊掌也。煑熟以蜜淹之可食。衆口之所嗛。以其味美故也。文王嗜菖蒲之葅。不易龍肝之味。陽春白雪。嗷楚採菱。皆是曲名。衆耳之所樂也。而漢順聽山鳥之音。云勝絲竹之響。魏文侯好搥鑿之聲。不貴金石之和。鬱金玄儋。恬靜薰香。春蘭秋蕙。盡是香草。衆鼻之所芳也。海人悅至臭之夫。不愛芬馨之氣。若斯人者。皆性有所偏也。執其所好而與衆相反。則倒白爲黑。變苦成甘。移角成羽。佩蒜蒜當薰。美醜無定形。愛憎無正分也。

劉子卷八

兵術第四十

太古淳朴。民心無欲。淳澆則爭起而戰萌生焉。神農氏弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。其後蚩尤强暴。好習攻戰。銷金爲刃。割革爲鉀。而兵遂興矣。黃帝戰于涿鹿。神農世衰。諸侯相侵伐。帝習用干戈以征不享。諸侯咸來賓。而蚩尤作亂。不用命。乃徵師戰于涿鹿之野。擒殺蚩尤。顓頊爭於不周。共工氏與顓頊戰于不周。工氏敗績。以頭觸不周山。堯戰舟水。未詳。舜征有苗。苗民逆命。帝乃誕敷文德。舞干戚于兩階。七旬有苗格。夏討有扈。有扈氏賊侮五行。怠棄三正。啓召六卿以征之。大戰于甘。殷攻葛伯。書曰。葛伯仇餉。湯一征自葛載。周伐崇侯。崇侯虎。蔑侮父兄。暴虐百姓。文王伐之。三旬不降。退脩德教而復伐之。因壘而崇降。夫兵者凶器。財用之蠹。而民之殘也。五帝三王弗能弭者。所以禁暴而討亂。非欲耗財以害民也。然衆聚則財散。鋒接則民殘。勢之使然也。故兵貴伐謀。不重交刃。百戰百勝。非用兵之善也。善用兵者。不戰而勝。善之善也。王者之兵。修正道而服人。霸者之兵。奇譎變而取勝。夫將者國之安危。民之性命。不可不重。故詔之於廟堂。授之以斧鉞。受命既已。則設明衣、鑿凶門。臨軍之日。則忘其親。援擊鼓杖也。鼓之時。則忘其身。用能無天於上。無地於下。無敵於前。無顧於後。以全國爲重。以智謀爲先。故將者必明天時、辨地勢、練人謀。明天時者。察七緯之情。洞五行之趣。聽八風之動。鑒五雲之候。辨地勢者。識七舍之形。

別九地之勢。若山陵之戰不逆高。水草之戰不涉深。平地之戰不涉虛險。練人謀者。抱五德之美。握二柄之要。五德者、智信仁勇嚴也。二柄者、賞罰也。智以能謀。信以約束。仁以愛人。勇以陵弱。嚴以鎮衆、賞以勸功。罰以懲過。故智者變通運奇之府也。兵者詭道而行。以其制勝也。是以萬弩齊彀。孫臏之奇。龐涓伐韓。齊遣孫臏往救。兵寡不敵。退減竈示弱。涓曰。我知齊軍怯。趨齊軍。臏遂於馬陵險隘斫白樹而書曰。龐涓死此樹下。涓果夜至。讀未畢。萬弩俱發。魏師大亂。乃自剄。千牛俱奔。田單之策。樂毅破齊。地皆屬燕。獨莒即墨未下。田單乃收城中。得牛千餘。爲絳繒衣。畫以五彩龍文。束兵刃於其角。而灌脂束葦於其尾。燒其端。鑿城數十穴。夜縱牛。壯士五千隨其後。牛尾熱。怒而奔。燕軍大敗。盡復其城。囊土壅水。韓信之權。信引兵伐趙。請救於楚。信令人爲萬餘囊。盛沙。壅水上流。引軍半渡擊龍且。佯不勝還走。喜曰。知信怯也。遂追渡水。信使人決壅囊。水大至。龍且軍半不得渡。擊殺龍且。拽柴揚塵。欒枝之譎。晉國將也。兵少勢弱。使軍卒佯突柴動衆。望塵起。以謂晉兵甚盛也。舒車豕突。尹子之術。將軍戰猪以向軍營。雲梯煙浮。魯生之巧。魯攻宋城。使魯班造雲梯。用奇出于不意。少可以挫多。弱可以折强。況夫以衆擊寡。以明攻昧。兵形象水。水之行、避高而就下。兵之勢、避實而擊虛。避强而攻弱。避治而取亂。避銳而擊衰。故水因地而制形。兵因敵而制勝。則兵無成勢。水無定形。觀形而運奇。隨勢而應變。反經以爲巧。無形以成妙。故風雨有形。則可以帷幕捍。寒暑無形。不可以關鑰遏也。是以善攻者。敵不知其所守。如畏雷電。擊無常處。善守者。敵不知其所攻。如尋寰中。不見其際。視吾之謀。無畏敵堅。視吾之堅。無畏敵謀。以此言之。不可不知也。夫將者以

謀爲本。以仁爲源。謀以制敵。仁以得人。故能謀制敵者、將也。力能勝敵者、卒也。將以權決爲本。卒以齊力爲先。是以列宿滿天。不及朧月。形不一。光不同也。虎兕多力。而受制於人者。心不一。力不濟也。萬人離心。不如百人同力。千人遞戰。不如十人俱至。今求同心之衆。必死之士。在於仁恩洽而賞罰明。胥靡者。胥。相也。靡。無也。臨危難而不懼。履冰火而如歸。非輕死而樂傷。仁恩驅之也。將得衆心。必與同患。暑不張蓋。寒不御裘。所以均寒暑也。隘險不乘。丘陵必下。所以齊勞逸也。軍食熟然後敢食。軍井通然後敢飲。所以同饑渴也。三軍合戰。必立矢石之下。所以共安危也。故醋醪汪流。軍士通醉。越勾踐行營。有使獻酒一罇。踐曰。餉吾此酒。衆不偏。遂以酒瀉河中。軍士於下。飲之皆醉。溫辭一灑。師人挾纊。楚莊王出兵。天大雪。三軍皆凍。王以溫辭慰勞。士卒聞之。身皆如挾細綿。苟得衆心。則人競趨死。以此衆戰。猶轉石下山。決水赴壑。孰能當之矣。

閱武第四十一

司馬法曰。司馬穰苴兵法。國家雖大。好戰則亡。天下雖安。忘戰必危。亟戰則民凋。不習則民怠。凋非保全之術。怠非擬寇之方。故兵不忘動。而習武不輟。所以養民命而修戎備也。孔子曰。不教民戰。是爲棄之。易曰。君子修戎器。以備不虞。是以春蒐、夏苗、秋獮、冬狩。皆於農隙以講武事。三年而治兵。習戰敵也。出曰治兵。始其事也。入曰振旅。言整衆也。還歸而飲至。告于廟。所以昭文章、明貴賤、順少長、辯等列、習威儀。夫三軍浩漫。則立表號。言不相聞。故爲鼓鐸以通其耳。視不相見。故制旌麾以宣其目。若民不習戰。則耳不聆

鼓鐸之音。目不察旌麾之號。進退不應令。疎數不成行。故士未戰而震慄。馬未馳而沐汗。非其人怯而馬弱。不習之所致也。吳王宮人。教之戰陣。約之法令。迴還進退。盡中規矩。雖蹈水火而不顧者。非其性勇而氣剛。教習之所成也。鏌鋣不爲巧者銳。而爲拙者鈍。然而巧以生勝。拙而之負者。習與不習也。闔閭習武。試其民於五湖。劍皆加肩。流血不肯止。勾踐習戰。試其民於寢宮。民爭入水火。死者千餘。遽擊金而退之。豈其惡生而貪死。賞罰明而教習至也。是以蓬蒙善射。不能用不調之弓。皆羿學射。盡羿之術。造父善御。不能策不服之馬。趙簡子七代祖。爲周穆王御馬。上崑崙山。般倕善斲。不能運不利之斧。神農時巧工也。孫吳善將。不能戰不習之卒。貔貅戾獸。而黃帝教之戰。鷹鸇鷙鳥。而羅氏教之擊。夫鳥獸無知之性。猶隨人指授而能戰擊者。教習之功也。奚況國之士民而不習武乎。故射御慣習。至於馳獵。則能擒獲。教習之所致也。若弗先習。覆迭是懼。奚遽望獲。今以練卒與不練卒交鋒。若胡越爭遊。不競明矣。是以先王因於閑隙。大閱簡衆。敝修戎器。敝即戰治。爲國豫備也。

明權第四十二

循理守常曰道。臨危制變曰權。權之爲稱。譬猶權衡也。衡者測邪正之形。權者揆輕重之勢。量有輕重。則形之於衡。今加一環於衡左。則右蹶。加之於右。則左蹶。唯莫之動。則平正矣。人之於事。臨危制變。量有輕重。平而行之。亦猶此也。古之權者。審其輕重。必當於理而後行焉。易稱巽以行權。語稱可以適道。未可與權。權者反於經而合於道。反於義而後有善。若康棣之華。反而更合也。孝子之事親。和顏卑體。盡孝盡敬。

及其溺也。則攬髮而拯之。非敢侮慢。以救死也。故溺而捽父、祝則名君。勢不得已。權之所設也。慈愛者人之常情。然大義滅親。滅親益榮。由於義也。是故慈愛方義。二者相權。義重則親可滅。若虞舜之放弟象。傲周公之誅管叔。武王克商。立紂子武庚。使三叔監其國。武王崩。成王幼。周公攝政。管叔疑公不利於孺子。與武庚畔。周公討而誅之。石碏之殺子厚。石碏。衛大夫。子厚作亂。碏殺之。季友之酖叔牙。季友。慶父。皆魯莊公弟也。公有疾。問後於叔牙。對曰。慶父材。問於季友。對曰。臣以死奉般。公薨。般卽位。慶父弒之。季友奔□□□立閔公。慶父恨不得立。又使人弒之。季友以僖公適邾。慶父奔莒。季友乃立僖公。求慶父於莒。莒人歸之。季友遂殺慶父。鴆叔牙。以義權親。此其類也。欺父矯君。臣子悖行。然舜娶不告。弦高矯命者。弦高。鄭國商徒。將財璧欲向外國與販。路遇秦君伐鄭。高謂之曰。鄭君知秦師來。而遣我將珍璧以獻。秦師乃言鄭君知之。必有預備。於是遂我其財而班師。鄭國由是得存。以絕祀之罪。重於不告。矯命之過。輕於滅國。權之義也。夫有道則無權。道失則權作。道之於用。猶衣冠之在身也。權之輕重。猶甲冑之衛體也。介冑禦寇而不可常服。權以理度而不可常用。自非賢哲。莫能處也。

貴速第四十三

成務雖均。機速爲上。決謀或同。遲緩爲下。何者。才能成功。以速爲貴。智能決謀。以疾爲奇也。善齊事者。若救火拯溺。明其謀者。猶驥捷矢疾。今焚燃熛室。則飛馳灌之。湍波漂人。必奔游拯之。游者是水之地名也。若穿井而救火。則熛颺棟焚矣。方鑿舟而拯溺。則葬江魚之腹中矣。驥所以見珍者。以其日行千里也。滿

旬而取。至則與駑馬均矣。箭所以爲貴者。以其弦直而至也。窮日而取。至者則與不至者同矣。智所以爲妙者。以其應時而知也。若事過而後知。則與無智者齊矣。昔吳起相楚。貴族攻之。起欲討讎而插矢王屍。吳起相楚。用法嚴峻。貴戚盡欲害起。及悼王死。宗室大臣作亂而攻起。起走王尸而伏之。擊起之徒。因射刺起。并中王尸。既葬。太子立。盡誅射起而并中王尸者。陽虎在圍。魯人出之。虎欲報德而傷之以戈。桓子囚虎。魯人守之。虎曰。汝能放我。我自福汝。於是得出。遂曳戈以傷守門者。謀不斯須而讐德兩報。其智可謂應時而知矣。張祿之入秦。魏冉悔不先索而後行。故勢移而身逐。睢在魏。被讒。折脅摺齒。伏匿。更名姓。入秦。拜爲客卿。因間言宣太后專制。穰侯擅權。昭王大懼。廢太后。逐穰侯。太史公曰。秦所以稱帝於天下者。穰侯之功也。一夫開說。身折勢奪。而以憂死。況於羈旅之臣乎。晁錯之穴壖垣。申屠悔不先斬而後奏。故發憤而致死。錯議以侵削諸侯。嘉自絀所言。不用。疾錯爲內史。門東出不便。更穿一門南出。嘉奏以擅穿宗廟垣爲門。請誅錯。帝曰。錯所穿非眞廟垣。乃外壖垣。且我使爲之。嘉謂長史曰。吾悔不先斬錯。乃先奏之。爲錯所賣。歐血而死。智不早決。敗而方悔。其智可謂與無智者同矣。故有智而不能施。非智也。能施而不能應速者。亦非智也。瞭曰。力貴突。智貴卒。此之謂也。

觀量第四十四

夫曲思於細者。必忘其大。銳情於近者。必略於遠。由心不並持。則事不兼通。小有所係。大必所忘也。故仰而貫針。望不見天。俯而拾虱。視不見地。天地至大而不見者。眸掩於針虱故也。是以智者知小道之妨大

務。小察之傷大明。損棄細識。舒散情性。以斯觀之。人有小察細計者。知其必無遐志廣度。亦可知矣。奚以明之。夫覩僬僥之節。僬僥國人長三尺。知非防風之脛。防風國人長四丈。視象之牙。知其大於豕也。見狸之尾。知其小於豹也。故覩一可以知百。觀此可以明彼。是以蹄窪之內。不生蛟龍。培塿之上。不植松栢。非水土之性有所不生。乃其營宇隘也。數粒而炊。庚桒子也。析薪而爨。楊朱也。非苟爲艱難。由性偏悋而細碎也。項羽不學一藝。少時學書不成。去學劍。又不成。梁怒。籍曰。書足以記名姓而已。劍一人敵。不足學。學萬人敵。梁乃教籍兵法。韓信不營一飡。不治生商賈。常從人寄食。人多厭之。非其心不愛藝。口不嗜味。由其性大不綴細業也。昔文種米。曾子植羊。非性闇惷。不辯方隅。以其運大不習小務也。智伯庖人亡炙一簞。而卽知之。韓魏將反。而不能知邯鄲。子陽園亡一桃。而卽覺之。其自亡也。而不能知。斯皆銳情於小而忘大者也。夫釣者雖有罷竿纖綸。芒鉤芳餌。增以詹何之妙。不能與罾罟爭多。詹何。古之善釣者。一絲爲綸。屈針爲鉤。半米爲餌。垂於萬仞之淵。獲盈車之魚。戈者挾繁弱之弓。貫會稽之箭。加以薄苴之巧。不能與罻羅競獲。蒲苴。楚國善射弋者。何者。術小故也。江河之流。爛胔漂屍。縱橫接連。而人飲之者。量大故也。盆盂之水。鼠尾一曳。必嘔吐而棄之者。量小故也。枳棘之生。數寸而抽枝。櫟樟之植。百尺而蒔柯。其何故耶。豈非質小者而枝條蔬之。而體大者節目疎乎。是以大者之懷。則滉瀁而無涯。偏人之情。必刻覈而煩細。自上觀之。趨舍之跡。寬隘之量。斷可識矣。

劉子卷九

隨時第四十五

時有淳澆。俗有華戎。不可以一道治。不得以一體齊也。故無爲以化三皇之時。法術以禦七雄之世。德義以柔中國之心。政刑以威四夷之性。故易貴隨時。禮尚從俗。適時而行也。霜風慘烈。周棄不藝禾。炎氣赫曦。曹明不製裘。知時不可也。貿章甫者。不造閩越。二國名。在海南。衒赤舄者。舄。履也。草屬也。不入跣狸。僚人首不加冠。足不蹈履。知俗不宜也。故救餓者以圓寸之珠。不如與之橡荓。木子也。貽溺者以方尺之玉。不如與之短綆。折繩也。非橡綆之貴而珠玉之賤。然而美不要者。各在其所急也。方於饑溺之時。珠玉寧能救生死哉。是以中河失船。一瓠千金。貴賤無常。時使然也。昔秦攻梁。惠王謂孟軻曰。先生不遠千里。辱幸弊邑。今秦攻梁。先生何以禦乎。孟軻對曰。昔大王居邠。狄人攻之。事之以玉帛。不可。大王不欲傷其民。乃去邠之岐。今王奚不去梁乎。惠王不悅。夫梁所寶者。國也。今使去梁。非不能去也。非今日之所宜行也。故其言雖仁義。非惠王所須也。亦何異救餓而與之珠。拯溺而投之玉乎。秦孝公問商鞅治秦之術。鞅對以變法峻刑。行之三年。人富兵强。國以大治。威服諸侯。以孟軻之仁義。論大王之去邠。而不合於世用。以商君之淺薄。行刻削之苛法。而反以成治。非仁義之不可行而刻削之爲美。由于淳澆異跡。則政教宜殊。當合縱之代而仁義未可全行也。故明鏡所以照形。而肓者以之蓋巵。玉笄所以飾首。而禿嫗以之桂杙。

非鏡笄之不美。無用於彼也。庖丁解牛。適俗所傾。晉文時。庖。廚人。朱泙屠龍。無所用功。平用千金。秦龍氏學屠龍術。苟乖世務。雖有妙術。歸於無用。故老聃至西戎而効狭言。夏禹入裸國。忻然而解裳。非欲忘禮。隨俗宜也。墨子儉嗇而非樂者。若男爲廢耕。女爲廢織之類。往見荆王。衣錦吹笙。非苟違性。隨時好也。魯哀公好儒服而削。代君修墨而殘。徐偃公行仁而亡。燕噲爲義而滅。夫削殘亡滅。暴亂之所招。而此以仁義儒墨而遇之。非仁義儒墨之不行。行非於時之所致也。

風俗第四十六

風者、氣也。俗者、習也。土地水泉。氣有緩急。聲有高下。謂之風焉。人居此地。習以成性。謂之俗焉。風有薄厚。俗有淳澆。明王之化。當移風使之雅。易俗使之正。是以上之化下。亦爲之風焉。民習而行。亦爲之俗焉。是越之風好勇。其俗赴死而不顧。鄭衞之風好淫。其俗輕蕩而忘歸。昔有唐虞之遺風。其俗節財而儉嗇。齊有景公之餘化。其俗奢侈以誇競。陳太姬無子而好巫祝。其俗事鬼神以祈福。太姬。周穆王長女。爲陳侯夫人。好事鬼。欲求後嗣。國人皆效之。燕丹結客納勇士於後宮。其俗侍妻妾於賓客。燕丹使荆軻殺秦王。結爲賓客。禮納後宮妃嬪侍之。燕國習以爲常。斯皆上之風化人。習爲俗也。越之東有軫沐之國。其人父死卽負其母而棄之。云是鬼妻。不可與同居。其長子生。則解肉而食其母。謂之宜弟。楚之南有啖人之國。其親死。拆其肉而埋其骨。謂之爲孝。秦之西有義渠之國。其人死則聚柴而焚之。煙上燻天。謂之昇霞。胡之北有射姑之國。其親死則棄屍於江中。謂之水仙。斯皆四夷之異俗。無足怪也。是以先王傷風俗之不

善。故立禮教以革其弊。制禮樂以和其性。風移俗易而天下正矣。

利害第四十七

利害者、得失之本也。得失者、成敗之源也。故就利而避害。愛得而憎失。物之恆情也。人皆知就利而避害。莫知緣害而見利。皆識愛得而憎失。莫識由失以至得。有知利之爲害。害之爲利。得之成失、失之成得。則可與談利害而語得失矣。夫內熱者之飲毒藥。非不害也。疽痤用砭石。非不痛也。然而爲之者。以小痛來而大痛滅。則細害至、巨害除也。饑而倍食。渴而大飲。熱而投水。寒而入火。雖暫怡性。必爲後患。菖蒲香草。去蚤虱而來蚰蜒。百足蟲也。焚石止齒齲之痛而朽牙根。躁痛雖餌。必至生害。此取小利而忘大利。惟去輕害而負重害也。瘕疾塡胸而不敢鈹。蠆尾螫跗而不敢斫。非好疾而愛毒。以破斫之患疾螫也。酖酒盈巵。渴者弗飲。非不渴也。飲之立死。銷金在鑪。盜者弗掬。非不欲也。掬而灼爛。虓虎三目虎。亦母虎。在前。地有隋珠。隋侯珠也。雖貪如盜蹠。柳下惠弟。則手不暇拾。懸彀向心。路有西施。吳王妃也。雖淫如景陽。楚人。仕至大夫。則目不暇視。非不愛寶而悅色。然而不顧者。利緩而害急也。昔齊有貨美錦於市。盜於衆中而竊之。吏執而問曰。汝何盜錦於衆中。對曰。吾但見錦。不見有人。故取之耳。若斯人者。眩於利而忘於害。黃口以貪餌而忘害。故擒於羅者。雀初生皆黃口。孔子見羅者。問曰。小雀易獲。大雀難獲。何也。對曰。小雀貪餌而大雀好猾故也。異鵲以見利而忘身。且怳於莊周。雕陳園有鵲。尾長七尺。周持彈射之。心怵惕曰。此乃王栗園。王勿知之。言我偷王栗。於是挾彈而退。是以智者見利而思難。闇者見利而忘患。思難而難不

至忘患而患反生。以是觀之。利害之道。去就之理。亦以明矣。

禍福第四十八

禍福同根。祆祥共域。禍之所倚。反而爲福。福之所伏。還以成禍。祆之所見。或能爲吉。祥之所降。亦爲成凶。有知禍之爲福。福之爲禍。祆之爲吉。祥之爲凶。則可與言物類矣。吳兵大勝。以爲福也。而有姑蘇之困。越棲會稽。以爲禍也。而有五湖之霸。戎王（即犬戎也）强盛。以爲福也。而有樽下之執。陳駢出奔。以爲禍也。終有厚遇之福。（公子出奔於齊。齊侯娉之與女。）禍福迴旋。難以類推。昔宋人有白犢之祥。而有失明之禍。雖有失明之禍。以至獲全之福。北叟有胡馬之利。卒有奔墜之患。雖有奔墜之患。以至保身之福。是以見不祥而修善。則祆反爲祥。見祥而不爲善。卽祥還成祆矣。昔武丁之時。亳有桑穀拱生于朝。史占之曰。野草生朝。朝其亡乎。武丁恐懼。側身修德。桑穀自枯。八宏之內。重譯而來。殷道中興。帝辛之時。有雀生鳶（貪惡鳥也。）於城之隅。史占之曰。以小生大。國家必王。帝辛驕暴。遂亡殷國。故祆孽者所以警王侯也。怪夢者所以警庶人也。祆孽不勝善政。則凶反成吉。怪夢不勝善言。則福轉爲禍。人有禍必懼。懼必有敬。敬則有福。福則有喜。喜則有驕。驕則有禍。是以君子祥至不深喜。逾敬愼以儉誡其身。祆見不爲慼。逾修德以爲務。故招慶於神祇。災消而福降也。

貪愛第四十九

小利大利之殪。小吝大禍之津。苟貪小利則大利必亡。不遺小吝則大禍必至。昔蜀侯性貪。秦惠王聞而

欲伐之。山澗峻嶮。兵路不通。乃琢石爲牛。多與金帛。置牛後。號牛糞之金。以遺蜀侯。蜀侯貪之。乃塹山塡谷。使五丁力士以迎石牛。秦人帥師隨後。而至滅國。亡身爲天下所笑。以貪小利失其大利也。楚白公勝其性貪吝。既殺子西。據有荆國。積斂財寶。塡之府庫。不以分衆。石乞諫曰。今患至國將危。不顧勝敗。存亡之機固以形於胸中矣。不能散財以求人心。則不如焚之。無令彼衆還以害我。又不能從。及葉公入。乃發大府之財以與衆。出府之寶以賜人。因而攻之。十有九日。白公身滅。財非己有。而欲有之。以此小吝而大禍生焉。寒山有獸。其名曰貍。其角當心。俯而磨之。慣心而死。炎州有鳥。其名曰梟。傴伏其子。百日而長。羽翼既成。食母而飛。蜀侯之貪石牛。牛逾近而身轉危。何異貍磨其角。角逾利而身速亡乎。白公之貪財。財逾積而身逾滅。何異梟之養子。子逾長而身就害也。是以達人覩禍福之機。鑒成敗之源。不以苟得自傷。不以過吝自害。老子云。多藏必厚忘。禮云。積而能散。皆明止足之分。祛貪吝之萌也。

類感第五十

方以類聚。物以羣分。聲以同應。氣以異乖。其類苟聚。雖遠不離。其羣苟分。雖近未合。故銅山崩蜀。鍾鳴于晉。晉時蜀地銅山崩。天下銅器盡鳴應。淄澠共川。色味異質。晉王以淄澠二水合羹與張華飲。華曰。此羹有淄澠二水味也。感應必類。自然之數也。是以飛行者、陽之羣也。蟄伏者、陰之類也。故曰夏至而鹿角解。月虧而蚌蛤貽。月晦即珠生。月明變成蚌。山海經曰。月生而蚌蛤消。麒麟鬬而日蝕。鯨魚死而彗星出。東風至而酒益溢。蠶含絲而商絃絕。新穀祭而舊穀缺。龍舉一井而雲彌九天。虎嘯一谷而風扇萬里。陽燧

在掌而太陽火。方珠運握而少陽水。類感之也。箕麗于月而飄風起。畢動于天而驟雨散。天將風也。纖塵不動而鴟自鳴。旦且雨也。寸雲未布而蟻蚓移矣。巢居知風。穴處識雨。風雨方至。而鳥蟲應之。太白暉芒。雞必發鳴。火精光盛。馬必晨驚。雞爲兌禽。金爲兵精。馬者離畜。火爲武神。干戈戢。與介駟將動。而禽獸應之。鼃鳴于野。鼉應于淵。騰蛇雄鳴於上風。雌鳴於下風。而化成形。以斯至精相應。不待召而自感者。類之所應也。若呼之與響。形之與影。故抱薪投火。燥者先燃。平地注水。濕者先濡。彈角則目搖。鼓舟而波涌。物以類相感。神以氣相化也。豈以人情者哉。

劉子卷十

正賞第五十一

賞者、所以辯情也。評者、所以繩理也。賞而不正。則情亂於實。評而不均。則理失其眞。理之失也。由於貴古而賤今。情之亂也。在乎信耳而棄目。古今雖殊。其迹實同。耳目誠異。其識則齊。識齊而賞異。不可以稱正。迹同而評殊。未得以言評。評正而賞翻。則情理並亂也。由今人之畫鬼魅者易爲巧。摹犬馬者難爲工。何者。鬼魅質虛。而犬馬質露也。質虛者可託怪以示奇。形露者不可誣罔以是非。難以其眞而見妙也。託怪於無象。可假非而爲是。取範於眞形。則雖是而疑非。昔魯哀公遙慕稷契之賢。不覺孔丘之聖。齊景公高悋管仲之謀。不知晏嬰之智。張伯松遠羨仲舒之博。近遺子雲之美。以夫子之聖。非不光於稷契。晏嬰之賢。非有減於管仲。揚子雲之才。非爲亞於董仲舒。然而弗貴者。豈非重古而輕今。珍遠而鄙近。貴耳而賤目。崇名而毀實耶。觀俗之論。非苟欲以貴彼而賤此。飾名而挫實。由於美惡混揉。眞僞難分。摸法以度物爲情。信心而定是非也。今以心察錙銖之重。則莫之能識。懸之權衡。則毫釐之重辯矣。是以聖人知是非難明。輕重難定。制爲法則。揆量物情。故權衡誠懸。不可欺以輕重。繩墨誠陳。不可誣以曲直。規矩誠設。不可罔以方圓。故摹法以測物。則眞僞易辯矣。信心而度理。則是非難明矣。越人臛蚍以饗秦客。甘之以爲鯉也。既而知其是蚍。攫喉而嘔之。此爲未知味也。趙人有曲者。託以伯牙之聲。世人競習之。後聞其非。乃

束指而罷。此爲未知音也。宋人得燕石。以爲美玉。銅匣而藏之。後知是石。因捧匣而棄之。此爲未識玉也。郢人爲賦。託以靈均。卽屈原也。舉世而誦之。後知其非。皆緘口而捐之。此爲未知文也。故以蚍爲鯉者。唯易牙不失其味。以趙曲爲雅聲者。唯鍾期不溷其音。以燕石爲美玉者。唯猗頓不謬其眞。以郢賦爲麗藻者。唯相如不濫其賞。昔二人評玉。一人曰好。一人曰醜。久不能辯。客曰。爾來入吾目中。則好醜分矣。夫玉有定形。而察之不同。非好醜相反。瞳睛殊也。堂珠黼幌。綴以金魄。碧流光霞。耀爛眩目。而醉者眸轉。呼爲焰火。非黼幌狀移。目改變也。鏡形如杯。以照西施。鏡縱則面長。鏡橫則面廣。非西施貌易。所照變也。海濱居者。望島如舟。望舟如鳧。而須舟者不造島。射鳧者不向舟。知是望遠目亂心惑也。山底行者。望嶺樹如簪。視岫虎如犬。而求簪者不上。亡犬者不往呼。知是望高目亂而心惑也。至於觀人論文。則以大爲小。以能爲鄙。而不知其目亂心惑也。與望山海。不亦反乎。昔者仲尼先飯黍。侍者掩口笑。子游揚裘而諺。曾參揮指而哂。以聖賢之舉錯。非有謬也。而不免於嗤誚。奚況世人。未有名稱。其容止文華。能免於嗤誚者。豈不難也。以此觀之。則正可以爲邪。美可以稱惡。名實顚倒。可謂歎息也。今述理者。貽之知音君子。聰達亮於聞前。明鑒出於意表。不以名實眩惑。不爲古今易情。探其制意之本。略其文外之華。不沒纖芥之善。不掩螢爝之光。可謂千載一選也。

激通第五十二

登峭嶺者。則欲望遠。臨峻谷者。必欲窺墟。墟墓之間使情哀。清廟之中使心敬。此處無心而情爲之發者。

地勢使之然也。故駛雪多積荒城之隈。急風好起沙河之上。克己類出甕牖之氓。決命必在吞氣之士。何者。寒荒之地。風雪之所積。慷慨之懷。忠義之所聚。是以楩柟鬱蹙以成縟錦之瘤。蚌蛤結痾而銜明月之珠。鳥激則能翔青雲之際。矢驚則能踰白雪之嶺。秦穆公使人造弓。三年乃成。及用。不能穿一札。欲殺弓工。工有女。見公曰。此柘生在朝陽之地。妾見父粘以春膠。披以麋筋。箭之束簳。三年而始成。公今用射不穿一札。是父合當死。妾聞射法。左手如格虎。右手如杖枝。右手發。左手不知。公自不知射。何欲殺妾父。穆公乃取弓。當虎圍而射之。矢踰於山。過彭城之東。斯皆仍瘁以成明文之珍。因激以致高遠之勢。衝飆之激則折木。湍波之涌必漂石。風之體虛。水之性弱。而能披堅木、轉重石者。激勢之所成也。故居不隱者。思不遠也。身不危者。其志不廣也。蘇秦若有負郭之田。必不佩六國之印。秦見昆弟前倨後恭。喟然歎曰。一人之富貴則親戚畏懼之。貧賤則輕易之。且使我有洛陽負郭田二頃。吾豈能佩六國相印乎。主父不爲親友所蔑。必不窺五鼎之食。偃家貧。游齊。爲親友排擯。後爲齊相。遂列九鼎。奏鐘而食。張儀不有堂下之恥。必無入秦之志。儀遊說不遇。往趙。謁蘇秦。秦見之堂下。賜僕妾之食。儀怒。入秦爲客卿。范雎若無廁中之辱。不懷復魏之心。雎從須賈使齊。齊賜金酒。以爲私告國事。賈溺廁中。及爲秦相。賈膝行謝罪。雎歎曰。爲我告魏王。急持魏齊頭來。不然。我且屠大梁。寗越激而修文。卒爲周威之師。越好學。家貧。爲人傭作。人息不息。人寢不寢。威王賢之。聘爲師。班超憤而習武。終建西域之績。超家貧。常爲官傭書。以供養。輟投筆歎曰。大丈夫當立功西域。以取封侯。安能久事筆硯間乎。竟征西域。封定遠侯。觀其數賢。皆因窘而發志。

緣阨而顯名。故平原五達。易行之衢也。孤峯九折。難陟之徑也。從高趣下。駑馬之步也。騰峭登危。飛鼯之足也。以險而陟。然後爲貴。以難而昇。所以爲賢。古之烈士。厄而能通。屈而能伸。彼皆有才智。又遇其時。得爲世用也。

惜時第五十三

夫停燈於缸。先焰非後焰。而明者不能見。藏山於澤。今形非昨形。而智者不能知。何者。火則時時滅。山亦時時移。夫天迴日轉。其謝如矢。騕褭迅足。神馬弗能追也。人之短生。猶如石火。炯然以過。唯立德貽愛爲不朽也。昔之君子。欲行仁義於天下。則與時競馳。不吝盈尺之璧。而珍分寸之陰。故大禹之趨時。掛冠而不顧。南榮之訪避。踵趼而不休。老子弟子。問道老聃。仲尼恓恓。突不暇黔。墨翟遑遑。席不及煖。皆行其德義。拯世危溺。立功垂楷。延芳百世。今人進不知退。臭腐榮華。剗絕嗜慾。被麗紘歌。取媚泉石。退不能披策樹勳。毗贊明時。空蝗梁黍。枉沒歲華。生爲無聞之人。歿成一棺之土。亦何殊草木自生自死者哉。歲之秋也。涼風鳴條。清露變葉。則寒蟬抱樹而長叫。吟烈悲酸。蟬近秋而悲怨。瑟于落日之際。何也。哀其時命。迫于嚴霜。而寄悲於菀柳。今日向西峯。道業未就。鬱聲於窮岫之陰。無聞於休明之世。已矣夫。亦奚能不霑衿於將來。染意於松煙者哉。

言菀第五十四

忠孝者、百行之寶歟。忠孝不修。雖有他善。則猶玉屑盈匣。不可琢爲珪璋。剉絲滿篋。不可織爲綺綬。雖多

亦奚以爲也。信讓者、百行之順也。誕伐者、百行之悖也。信讓乖、禮迴而成悖。誕伐合義、翻而成順。直躬證父。葉公曰。吾黨有直躬者。父攘羊而子證之。蒼梧讓兄。蒼梧國人。娶妻極美而讓與兄。信讓悖也。弦高矯命。商人也。矯詐爲君命。大禹昌言。皐陶謨。禹拜昌言曰俞。誕伐順也。謂牧圉似桀紂。艴然而怒。比王侯於夷齊。怡然而喜。仁義所在。匹夫爲重。仁義所去。則尊貴爲輕。事可以必誠。理可以情通。睇秋月明而知孀婦思。聞林風響而見舟人驚。陽氣主生。物所樂也。陰氣主殺。物所憾也。故春葩含日似笑。秋葉泫露如泣。夫善交者不以出入易意。不以生死移情。在終如始。在始如終。猶日月也。故日之出入懼明。月之生死同形。天無情於生死。則不可以情而憾怨。故暄然而春。榮華者不謝。悽然而秋。凋零者不憾。榮凋有命。因遇有期。故春蘂雖茂。假朝露而抽翠。秋葉誠危。因微風而飄零。萬物居溫則柔。入寒則剛。故春角可卷。夏條可結。秋露可凝。冬木可折。人皆愛少而惡老。重榮而輕悴。故簪珥英華。而焚灰枯朽。莫識枯朽生於英華。英華歸於枯朽。山抱玉。故鑿之。江懷珠。則竭之。豹佩文。則剝之。人含智。則嫉之。智能知人。不能自知。神能衞人。不能自衞。故神龜以智見灼。靈虵以神見爆。孰知不智爲智。不神爲神乎。妙必假物而物非生妙。巧必因器而器非成巧。是以羿無弧矢。不能中微。其中微者。非弧矢也。倕無斧斤。不能善斲。其善斲者。非斧斤也。畫以摹形。故先質後文。言以寫情。故先實後辯。無質而文。則畫非形也。不實而辯。則言非情也。紅黛飾容。欲以爲豔。而動目者稀。揮絃繁弄。欲以爲悲。而驚耳者寡。由於質不美也。質不美者。雖崇飾而不華。曲不和者。雖響疾而不哀。理動於心而見於色。情發於衷而形於聲。故强懽者雖笑不樂。强哭者雖哀不

悲耳聞所惡不若無聞目見所惡不如無見故雷震必塞耳掣電必掩目爲仁則不利爲利則不仁故販粟者欲歲之饑售藥者欲人之疾物各重其所主而桀紂之狗可以吠堯故盜跖之徒賢於盜跖而鄙仲尼運屈而恚天辱至而怨人是以火焚而怨燧人溺井而尤伯益宿不樹惠臨難而施恩本不防萌害成而修慎是以臨渴而穿井方饑而植禾雖疾無所及也公儀嗜魚屈到嗜芰雖非至味人皆甘之與衆同也文王嗜膽曾皙嗜棗膽苦棗酸聖賢甘之與衆異也鹿形似馬而迅於馬豺形似犬而健於犬國有千金之馬而無千金之鹿家有千金之犬而無千金之豺以犬馬有用而豺鹿無用也

九流第五十五

儒者、晏嬰、子思、孟軻、荀卿、之類也順陰陽之性明教化之本遊心於六藝留情於五常厚葬文服重樂有命祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以尊敬其道然而薄者流廣文繁難可窮究也○道者、鬻熊、老聃、關尹、莊周之類也以空虛爲本清淨爲心謙挹爲德卑弱爲行居無爲之事行不言之教裁成宇宙不見其跡亭毒萬物不有其功然而薄者全棄忠孝杜絕仁義專任清虛欲以爲治也○陰陽者、子韋、鄒衍、桑丘南父之類也敬順昊天歷象日月星辰敬受民時範三光之度隨四時之運知五行之性通八風之氣以厚生民以爲政治然而薄者則拘於禁忌溺於術數也○名者、宋鈃、尹文、惠施、公孫捷之類也其道主名名不正則言不順故定尊卑正名分愛平尚儉禁攻寢兵故作華山之冠以表均平之製則寬宥之說以示區分然而薄者捐本就末分析明辯苟折華辭也○法者、慎到、李悝、韓非、商鞅之類也其術在於明罰討

陣整法。誘善懲惡。俾順軌度。以爲治本。然而薄者。削仁廢義。專任刑法。風俗刻薄。嚴而少恩也。○墨者、尹佚、墨翟、禽滑、胡非之類也。儉嗇謙愛。尙賢右鬼。非命薄葬。無服不怒。俳鬬然而薄者。其道大嚮。儉而難遵也。○縱橫者、鬭子、龐愛、蘇秦、張儀之類也。其術本於行仁。譯二國之情。弭戰爭之患。受命不受辭。因事而制權。安危扶傾。轉禍就福。然而薄者。則苟尙華詐而棄忠信也。○雜者、孔甲、尉繚、尸佼、淮南之類也。明陰陽。通道德。兼儒墨。合名法。苞縱橫。納農植。觸類取與。不拘一緒。然而薄者。則蕪穢蔓衍。無所係心也。○農者、神農、野老、宰氏、范勝之類也。其術在於務農。廣爲墾闢。播植百穀。國有盈儲。家有蓄積。倉廩充實。則禮義生焉。然而薄者。若使王侯與庶人並耕於野。無尊卑之別。失君臣之序也。觀此九家之學。雖有深淺。辭有詳略。偕儵形反。流分乖隔。然皆同其妙理。俱會治道。跡雖有殊。歸趣無異。猶五行相滅。亦還相生。四氣相反。而共成歲。淄澠殊源。同歸於海。宮商異聲。俱會於樂。夷惠同操。齊蹤爲賢。二子殊行。等迹爲仁。道者玄化爲本。儒者德教爲宗。九流之中。二化爲最。夫道以無爲化世。儒以六藝濟俗。無爲以清虛爲心。六藝以禮教爲訓。若以教行於大同。則邪僞萌生。使無爲化於成康。則氛亂競起。何者。澆淳時異。則風化應殊。古今乖舛。則政教宣隔。以此觀之。儒教雖非得眞之說。然茲教可以導物。道家雖爲達情之論。而違禮復不可以救弊。今治世之賢。宜以禮教爲先。嘉遁之士。應以無爲是務。則操業俱遂。而身名兩全也。

王雲五主編

叢書集成初編

劉子

著者　劉晝
註者　袁孝政
發行人　王雲五　長沙南正路
印刷所　商務印書館
發行所　商務印書館　各埠

中華民國二十八年十二月初版

平　一五〇上

（本書校對者孫平治）